

اهداءات ٢٠٠٩

ريان / حمدي محمد المنعم عالى

الإسكندرية

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الثاني

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

القاهرة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٣

تنبیه :

سيعاد طبع الحزب الأول — بإذن الله — منودا بتصحيحات ، معززا بملاحظات .

وبالله التوفيق ،

(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) : الهمزة لإنكار طمع المؤمنين في إيمان اليهود بعد ما علموا حالهم ، أى استنكاره واستعباده منهم ، والفاء عطف ما بعدها على مقدر ، والتقدير : «أتحسبون قلوبهم صالحة للإيمان بعد ما علمتموه من حالهم ، فطمعون أن يؤمنوا لكم ؟» ، والمراد نبيهم عن الطمع في إيمانهم بعد علمهم بحالهم .

(فَرِيقٌ مِنْهُمْ) : جماعة منهم .

(كَلَامَ اللَّهِ) : المراد به : التوراة .

(فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) : بين لكم خاصة ، أو حكم وقضى عليكم .

(لِيُحَاجُّوكُمْ) : ليخاصموكم ويقيموا عليكم الحجة .

(عِنْدَ رَبِّكُمْ) : أى في كتاب ربكم وشرعه ، كما تقول هو عند الله كذا ، أى في كتابه وشرعه .

التفسير

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه ، شديدى الحرص على إيمان اليهود ، طامعين في دخولهم إلى الإسلام ، لأنهم أهل كتاب ، ولأنهم كانوا من : قبل يستفتحون ويستنصرون على الأوس والخزرج بالنبي الذى قرب زمانه ، وذكرت أوصافه في كتابهم ،

لكنهم - عندما جاءهم ما عرفوا - كفروا به ، لما انطوت عليه نفوسهم من الخبيث ، وسوء السريرة ، ولما جبلوا عليه من سوء السيرة ؛ ولهذا حكى الله فينا مضي مساوئهم ، ونعى عليهم جنائياتهم ، وذكر أن قلوبهم قاسية ، كالحجارة أو أشد قسوة ، ورتب على ذلك إقناعات المؤمنين من إيمانهم ، ونهى لهم عن الطمع فيه فقال :

٧٥ - (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ . .) الآية .

أى لا تطمعوا في إيمان اليهود مستجيبين لكم .

(وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) : وهم الأخبار والرهبان .

(يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ) : أى يسمعون التوراة ، ثم يتعمدون تحريف ما فيها ، مما لا يوافق أغراضهم ، ولا يتمشى مع أهوائهم ، من بعد ما نهموها ، فقلدماؤهم حرفوها بتحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، كما قاله مجاهد . ومعاصروهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - حرفوها بتغيير نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتبديل آية الرجم ، وغير ذلك ، حتى يحتفظوا لأنفسهم بالزعامة الدينية : يفعلون ذلك (مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ) : أى فهموه حق الفهم ، دون أن تكون لهم شبهة فيما حرفوه ، (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنهم مبطلون كاذبون . أو معناه : وهم يذكرون من غير نسيان ، فهم - في جريمتهم هذه - عاملون مصرون . وإذا كان أمرهم كذلك ، فلا تطمعوا في إيمانهم ، فلا يؤمن من ضاعت أمانته ، وخبيث سريره ، واجترأ على كلام الله بالتحريف مع العمد والإصرار . فجملة (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) : حال مؤكدة لاستهجان قبح ما اجترأوا عليه من التحريف . والتعبير باللام في قوله (لَكُمْ) : لتضمنين الكلام معنى الاستعجابه فكأنه قيل : أفنتطمعون أن يؤمنوا مستجيبين لكم .

ثم عقب الله اتصافهم بالخيانة العلمية ، بانصافهم بالنفاق في الإيمان فقال :

٧٦ - (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا . .) الآية .

أى ومن صفاتهم التى تدعو إلى اليأس من إيمانهم : أنهم منافقون ، فقد كان بعضهم إذا لقوا الذين آمنوا ، تافقهم ، وأظهروا أنهم مؤمنون برسول الله وما أنزل عليه ، وأخبروه أنه - صلى الله عليه وسلم - مبشر به في التوراة .

(وَإِذَا خَلَا بِعُضُغُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ .

أى وإذا فرغ وخلأ بعض اليهود - وهم الذين لم يظهروا النفاق - إلى بعض آخر - وهم المنافقون منهم - بعد ما سمعوا يحدثون المؤمنين ببعض ما كتموه من التوراة (قَالُوا) - لا تخبرنا لإخوانهم المنافقين منكبين عليهم :- (أَتَحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ) : أنخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم من أبواب العلم التي كتمناها عنهم كاليشارة بالنبي وعلاماته ، وأخذ الميثاق على أنبيائهم بالإيمان به ، وتبليغ أممهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه إن أدرسوه ، - أتحدثونهم بذلك - (لِيُخَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمُ) أى ليقسموا عليكم به الحجة في كتاب ربكم وشرعه ؟

وقيل المراد بقوله : (عِنْدَ رَبِّكُمُ) يوم القيامة ، أى ليحاجوكم به يوم القيامة توبيخاً لكم ، وزهادة في فضيحتكم على رموس الأشهاد ؟ وهذا رأى غير مقبول ، فإنهم عالمون بأنهم محجوجون بما في كتابهم يوم القيامة : حدثوا به أو أنطوه ، فلا وجه لتوبيخ إخوانهم على إظهاره للمؤمنين . إذا كان المراد بقوله (عِنْدَ رَبِّكُمُ) يوم القيامة .

روي عن ابن عباس أن ناساً منهم أسلموا . ثم نافقوا . فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذب به آبائهم ، فقالت لهم اليهود : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ، أى بما حكم به عليكم من العذاب ، ليقولوا نحن أكرم على الله منكم ؟

نقله القرطبي ، وقدمه على ما سواه من الآراء .

(أَفَلَا تَعْقِلُونَ) خطر هذا الفعل علينا وعليكم ؟

والتعبير بالفتح في قولهم : (بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ) للإيدان بأنه سر مكتوم ، وباب مغلق في وجه غيرهم ، فلا ينبغي أن يطلع عليه سواهم .

ثم وبخهم الله - تعالى - وأنكر عليهم هذا التلون والنفاق في الدين فقال :

٧٧ - (أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُخْلِنُونَ) ؟

أى أيلومونهم على التحدث بما فصح الله عليهم ، مخافة أن تقوم عليهم العجة ، ولا يعلمون أن الله - سبحانه وتعالى - محيط بما يسرونه من أقوالهم عن المؤمنين ، وما يخلنونه

من النفاق ، فلا تخفى عليه خافية من أمرهم ، وأنه مطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالوحى على كيدهم فتحصل المحاجة ، كما حدث فى آية الرجم ، وتحريم بعض المحرمات عليهم ، فأى فائدة فى اللوم والعتاب ؟ فلا يرتدعوا عن ذلك وينزجروا ، ويدخلوا فى الإيمان بقلوبهم .

والاستفهام فى (أَوْ لَا يَعْلَمُونَ) : إنكارى : مؤذن بشناعة نفاق المنافقين منهم ، وقبح اللوم من أصحابهم لهم ، على اطلاع المؤمنين على صفة الرسول وغيرها فى التوراة ، مع علمهم أن الله يعلم سرهم ونجواهم .

(وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ حِنْدِ اللَّهِ
 لِيَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
 يَكْتُسِبُونَ)

المفردات :

(أُمِّيُونَ) : جمع أمى ، وهو الذى لا يقرأ ولا يكتب ، منسوب إلى الأم ، إيدانا بآنه - فى الخلو عن العلم والكتابة - كما ولدته أمه .

(أَمَانِيَّ) : جمع : أمنية ، وهى فى الأصل ، ما يقدره الإنسان فى نفسه ، مأخوذة من متى ، إذا قَدَّرَ . والمراد بها هنا الأكاذيب التى أدخلوها عن شياطينهم المحرفين للتوراة ، كما قاله ابن عباس ومجاهد .

(قَوْلٌ لَهُمْ) : الويل فى الأصل ، مصدر لا فعل له من لفظه ، مثل ويح ، والمعنى هلاك لهم وشدة عذاب . وهى كلمة دعا .

التفسير

بعد أن بين الله - سبحانه - جنائيات اليهود في ماضيهم وحاضرهم ، وفي جملتها تحريفهم لكتاب الله التوراة ، من بعد ما عقلوه ، عَقَبَ ذلك بذكر فريق جاهل منهم : تأثر بتحريف أحبارهم ، وضل بإضلالهم ، وهم الأميون فقال :

٧٨ - (وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْتَلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ . . .) الآية .

أى ومن هؤلاء اليهود ، عوام جهلة : لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ، فلا يقرءون التوراة ، ولا يتحققون مما فيها . ومدى علمهم بها أمانى مدسوسة وأكاذيب باطلة ، تلقوها عن رؤسائهم وأحبارهم ، وعملوا بها تقليداً لهم .

ومن هذه الأمنيات والأكاذيب : أن آبائهم الأنبياء يشفعون لهم ، وأن الله - سبحانه - تعالى - يغفر عنهم ويرحمهم ، وإن كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا ، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودات ، وأنهم صفوة الإنسانية ، وشعب الله المختار لعمارة الأرض ، وأنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأن السيطرة على الناس لهم ، وغير ذلك من الأماني التي تمنوها ، فهؤلاء ضلوا ، تبعاً لأضاليل أحبارهم .

والاستثناء في قوله (إِلَّا أَمَانٍ) : منقطع عن الكتاب وليس متصلاً به ، لأن أمانيتهم الكاذبة المذكورة ، لا توجد في كتابهم ، فهي من اختراع أحبارهم . فإذا بمعنى : لكن ، أى : لكن يعتقدون أمانى فارغة : لا أصل ولا حقيقة لها .

(وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُوتُونَ) : أى وما هم إلا قوم يظنون ، والمراد من الظن هنا ، الكذب أو التوهم ، أى : وما هم إلا قوم يكذبون أو يتوهمون هذا ، فلا علم عندهم بما يقولون ، ولا دليل عليه ، فأنى يرجى منهم الإيمان بالرسول وهم على هذه الأوهام ، مغرورون بتلك الأماني !

ثم أنذر الله - سبحانه - الأحبار المحرفين للحق بالهلاك ، فقال :

٧٩ - (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِوَسْئِلٍ قَلِيلٍ . . .) الآية .

أى هلاك عظيم لهؤلاء الذين يحرفون كتاب الله ، وهو التوراة ، إذ يكتبونها بأيديهم ، ويدسون فيها أكاذيبهم ، وما يحفظ عليهم رياستهم وجاههم ، موهمين العوام أنها من عند الله ، ليحملوم على اعتقادها ، والتعلق بالأمانى التى زيفوها فى التوراة : يبتغون بهذا الفعل ثمناً قليلاً ، هو : الاحتفاظ بالرياسة ، وأكل أموال الناس بالباطل . وهم بهذا يرتكبون أكبر جريمة ، وهى : افتراء الكذب على الله ، ويختارون الباطل وينبلون الحق ، فيكونون بذلك : كمن يبيع شيئاً نفيساً غالى القيمة . بـشـن تافه !

وسبب ذلك : أنه لما ضعف أمر علمائهم فى أمتهم ، همدوا إلى أمور تصرف الناس إليهم وألقوها بالتوراة ، وقالوا لسفهاثهم : هذا من عند الله ليقبلوه عنهم ، فتنكأ رياستهم . وكان مما أحدثوا فيها أن قالوا : « لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ » (١) : يعنون بالأُمِّيِّينَ : العرب ، ويعنون بأنهم ليس عليهم فى الأُمِّيِّينَ سبيل : أن ما أدخلوا من أموالهم فهو حل لهم ، ومنه قولهم : لا يضرنا ذنب ، فنحن أبناء الله وأحباؤه ، وأن النار لن تمسنا إلا أياما معدودات . إلى غير ذلك مما كلهم الله فيه فقال : (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ) : من تحريف كلام الله ، وتبديله ، وسوء تأويله (وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) بالباطل من جاه ورياسة ومال .

وتكرير الويل هنا ؛ لتأكيد الوعيد ، وتعليله صراحة بالتزوير فى الحق ، وبكسبهم الحرام ، بعد الإشعار به فى صدر الآية (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا) .

ولما قيد الكتابة بالأيدى ، مع أنها لا تكون إلا بها ، لتحقيق مباشرتهم ما حرفوه ، زيادة فى تقبيح أفعالهم ، ولتأكيد القصد إلى التحريف ، ليشتروا به ثمناً قليلاً . ولأن الأيدى جوارح تقع بها أخطر الجنايات .

وقدم الكتابة وآخر : يكسبون ؛ لأن الكتابة مقدمة ، والكسب مترتب عليها ، فالكتابة سبب ، والكسب مسبب عنها .

(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٦﴾) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٧﴾)

المفردات :

(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) : لن تصيبنا ، والمس : اتصال أحد الشيئين بآخر وإصابته له .
(أَيَّامًا مَعْدُودَةً) : بضبطها العد ، فهي إذن قليلة .
(بَلَىٰ) : حرف جواب كنعم ، إلا أنها لا تقع إلا جواباً لنفي متقدم ، سواء أدخله استفهام أم لا ، وتفيد إثبات ما بعدها .
(وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئَتُهُ) : الخطيئة : السيئة التي استمكنت من النفس ، وحماتها على تجنب الصواب عمداً ، وإحاطتها به : شمولها له واستيلائها على جميع تصرفاته ، كما يحيط الثوب بلباسه .

التفسير

اليهود أهل غرور وزعم باطل ، فهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم شعب الله المختار ، ولذا عطف القرآن على ماسبق ضرباً آخر من ضروب غرورهم ، وافترائهم الكذب على الله وهم يعلمون ، فقال :

٨٥ - (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً . . .) الآية .

إدعى هؤلاء اليهود أن النار لا تمسهم في الآخرة ولا تصيبهم إلا أياماً قليلة بضبطها . ومثل هذا الكلام الذي قالوه ، لا يجوز قوله أو اعتقاده مدلوله ، إلا بعهد من الله -

تعالى - مالك يوم الدين ، 'الذى يقضى فيه بدخول الجنة والنار ، ولا معقب لحكمه .
ولذا أمر الله نبيه أن يرد عليهم موبخاً ومبكتاً بقوله : (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا) .
بأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودة ١٩

والاستغفار في (أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا) للإنكار والنفي ، أى : لستم على عهد
ن الله بما تدعون .

أما قوله تعالى : (فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ) فهو جواب شرط مقدر ، أى إن صح
أن لكم عهداً عنده - تعالى - بما قلتم ، فلن يخلف الله عهده . وإظهار لفظ الجلالة في
موضع الإضمار ، للإشعار بعلّة الحكم . فإن عدم الخلف في العهد من أحكام الألوهية .

ثم أكد توبيخهم على ما افترّوه على الله فقال : (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)
أى بل أتقولون على الله ما لا دليل لكم عليه ، فأنتم تفترون على الله الكذب « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ » (١) .

ولما وبّخهم على قولهم على الله ما لا يعلمون وقوعه - مع أن ما أسندوه إليه يعلمون أنه لم يقع -
للمبالغة في التوبيخ والتكثير . فإن التوبيخ على الأدنى مستلزم للتوبيخ على الأعلى بالطريق
الأولى .

ثم أبطل الله دعواهم على وجه أعم وأشمل ، لهم ولسائر الكفرة بقوله :

٨١- (بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ) .

أى بلى : نصيبكم النار فيصهر بها ما في بطونكم والجلود ، أنتم وغيركم من سائر سبيلكم ،
وأحاطت به خطيئته مثلكم ، وتلازمكم وإياهم النار خالدين فيها ، لأن القانون الإلهي
العادل ، الذى شرعه رب العالمين : أن من كفر بالله ، وعمل السيئات ، واستولت عليه
الخطايا حتى صار لا يخلو منها ، فأولئك أصحاب النار ، أى الملائمون لها في الآخرة .
هم فيها خالدون لا يبرحونها .

وقد دل قوله تعالى : (بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبُهُ) على أنه لم يبق جانب من قلبه ولسانه وجوارحه إلا اشتملت عليه سيئته وخطيئته ، واستولت عليه . وهذا لا يتحقق إلا في الكافر .

ولذلك فسر علماء السلف: السيئة والخطيئة في الآية بالكفر . وقد روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، ومجاهد وعطاء وغيرهم .

ويشهد لهذا: أن الجزاء عليهما هو الخلود في النار ، كما نص عليه قوله تعالى: (أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . كما أذن به تعقيب هذه الآية بثواب المؤمنين في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

وبهذا التأويل . لا يحتج بالآية على خلود أصحاب الكبيرة في النار .

وفي الآية تحذير شديد من ارتكاب السيئات ، فإنها تؤدي إلى التماذى فيها ، فلا يبالى صاحبها بالكفر ، فعلى من يرتكب سيئة أن يبادر بالتوبة منها ، فإن من لم يبادر بها ، أحاطت الخطيئة بقلبه ، فأصبح مظلماً لا ينفذ إليه النور ، فيكفر ، والعياذ بالله تعالى .

قال صلى الله عليه وسلم : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نُكِتَتْ في قلبه نُكْتَةٌ سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صَفَلَ قلبه ، وإن عاد زادت حتى تَعْلُو قلبه ، فذلك الران الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن : « كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (١) .

وفي هذه الحالة تحيط به الخطايا ، كأنه محبوس فيها لا يجد لنفسه منها مخرجاً .

وجرياً على سنة القرآن في ذكر الوعيد مقروناً بالوعد ، ترهيباً وترغيباً ، أردف ذلك الوعيد ببيان جزاء المؤمنين الصادقين في الإيمان ، ليظهر الفرق بين الأتقياء والسعداء ، فقال سبحانه :

٨٢- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

أي والذين جمعوا بين الإيمان الصحيح ، وما يترتب عليه من أعمال صالحة ؛ وأولئك هم أصحاب الجنة الجديرون بدخولها ، بحسب وعد الله وفضله . هم فيها خالدون : متعمون بكل ما يشتهون .

(١) السين للسكنة في التلاوة وسط الكلام :

(٢) سورة المطففين : الآية ١٤ ، والحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم والنسائي وغيرهم .

وترتيب الإثابة بالجنة على الإيمان والعمل الصالح : يؤذن بأن العمل الصالح ، لا بد منه للحصول على هذا الثواب ، فهو الدليل على صدق الإيمان وقوته ، وحياته ، فكما أن أغصان الشجرة وثمارها ، دليل على حياة الشجرة وقوتها ، فكذلك العمل الصالح ، دليل على حياة الإيمان وقوته .

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

- (ميثاق) : الميثاق : العهد المؤكد .
 (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) : أى وتحسنون بالوالدين إحسانا مطلقا بلا حدود .
 (وَالْمَسْكِينِ) : الذين أذنتهم الحاجة وأسكنتهم .
 (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) : أى قولوا لهم قولاً حسناً ، وهو ما تطيب به النفوس .
 ومنه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، في خير عفيف ولا خشونة .

التفسير

شروع في ذكر بعض القبائح التي ورثها اليهود المعاصرون للرسول عن أسلافهم ، مما يجعل الإيمان مستبعداً منهم ، ويحمل المؤمنين على ألا يطعموا فيه . وذلك أنهم تولوا مدبرين عما أخذ عليهم العهد به من الفضائل . ومن كانوا كذلك ، فلا ينبغي أن يطعم المؤمنون في إعانهم .

٨٣- (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ . . .) الآية .

أى واذكروا أيها المؤمنون ، وقت أن أخذنا ميثاق بني إسرائيل ، وعاهدناهم عهداً مؤكداً في التوراة : (لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ) أى وقلنا لهم في العهد : لا تعبدون إلا الله ،

والمقصود منه : نهيهم عن عبادتهم لغيره تعالى ، فهو نفى بمعنى النهى ، أى لا تعبدوا غيره تعالى ، وهذا نظير قولك لشخص : تذهب إلى فلان وتقول له كذا ، فهو بمعنى : اذهب إليه وقل له كذا ، وهو أبلغ من صريح النهى ، لما فيه من الإيذان بأنه ينبغى أن يسارع المنهى إلى الامتنال ، حتى يخبر عنه بأنه امتثل فعلا ، وانتهى عما نهى عنه .

والميثاق - بالتوحيد وغيره من العقائد وأهمات الشرائع والأخلاق - مأخوذ على جميع الأمم ، كما أخذ على بنى إسرائيل ، فلا خلاف بينها إلا فى فروع الشرائع ، فلئلا تختلف تبعاً للزمان والأجيال ، رعاية لمصلحة البشر ، بحسب التطور الإنسانى .

والمراد من أخذ الله الميثاق عليهم بالأمر الآتية : توصيتهم بالعمل بها توصية مؤكدة فى التوراة التى أنزلها على موسى - عليه السلام -

(وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْإِيمَانَ تَجَارِبًا) : وَأَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ أَيضاً : بَأَن يَحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدِينَ .

وهذا الإحسان المأمور به عام : يدخل فيه جميع ما يجب لهما من أنواع الرعاية والعناية ، وقد قرن الله - سبحانه وتعالى - الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته ، لما للوالدين من الفضل الكبير على الولد ، لأنهما بذلاً الكثير من العناية الصادقة فى تربيته والقيام بشئونه ، أيام أن كان ضعيفاً عاجزاً ، وكفلاًه حتى قدر على الاستقلال ، والقيام بشئون نفسه ، مع الحنان العظيم ، لا يبغيان من وراء ذلك أية مصلحة تعود عليهما ، فهما أحق بالعناية والرعاية ، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان .

وتنكير الإحسان فى قوله : (إِحْسَانًا) ، للإيذان بتعميمه ، وإبلاغه إلى أقصى مداه .

(وَذِي الْقُرْبَى) : أى وأوصيتناهم بالإحسان كذلك إلى ذوى القربى ، وهم من تكون بينهم وبين الإنسان صلة قرابة من جهة الأب أو الأم ، والإحسان إليهم هو : القيام بما يحتاجون إليه بقدر الطاقة ، وذلك تقوية للروابط بين الأقارب ، ولأن من لاخير فيه للموى قرابته فلا خير يرجى منه لغيرهم .

(وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ) : أى وأخذ عليهم الميثاق أيضاً : بالإحسان إلى اليتامى والمساكين .

واليتامى هم : اللين مات آباؤهم وهم دون البلوغ ، فهم لهذا فى أمس الحاجة إلى الإحسان ، ويحكون : بالكلمة الطيبة ، والتوجيه الرشيد ، والرعاية الحانية ، والمعونة بالمال ، إن احتاجوا إليها .

وفى القرآن والسنة كثير من الوصايا باليتامى ؛ ليجدوا من المسلمين الكرماء العاميين بدينهم ، ما يعرضهم عن فقد آباءهم ، ولأن الإحسان إليهم والرحمة بهم ، حماية للمجتمع ؛ حتى لا يكونوا عنصر شر وإفساد فيه .

ومن أهل الحاجة الذين أوصاهم الله بالإحسان إليهم أيضاً : المساكين الذين لا يقدرון على الكسب ، أو لا يكفيهم ما يكسبونه ، ففى العناية بهم تعاون وتكافل ، وإقامة للمجتمع على أسس من التواؤم والتراحم .

(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) : ومن جملة الميثاق الذى أخذ عليهم : أن يقولوا للناس قولاً حسناً ، كالنصيحة لهم ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، مع التزام الحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب ، والمخاطبة بما تطيب به نفوسهم ، وعدم الإسائة إليهم بالقول والخشونة ، فإن القفاظة والغلظة لا تليق بأهل الشرائع السماوية .

وقد اشتمل الميثاق على وجوب أفراد الله - تعالى - بالعبادة والتوحيد ، وهو الأهم . ولذلك قدم الأمر به على سواه ، ثم عطف عليه الأمر بالإحسان إلى العباد فى معاملتهم . ولما كانوا متفاوتين . فى ذلك ، بدأ بأحقهم وهما الوالدان ، ثم أتبعهما ذوى القربى ؛ رعاية لحق القرابة ، ثم يتامى لضعفهم ، ثم المساكين سداً لحاجتهم ، ثم سائر الناس ، بما هو مقدور لكل أحد ، وهو الإحسان بالقول ، بأن يلقوهم بالطيب من القول ويجتنبوا إيذاهم . فهذا النوع من الإحسان سهل هين على النفوس : يقدر عليه كل إنسان ، ويستطيع أدائه فى كل حال ، فلا عذر لتاركه .

ومن هذا نرى : أن هذا العهد قد اشتمل بالإجمال على أهم المقاصد للشرائع السماوية . فهى تكون أولاً : داعية إلى تطهير العقول والقلوب من رجس الوثنية ، وإخلاص العبادة لله وحده .

وتكون ثانياً : لإصلاح المجتمع ، وأول إصلاحه : رعاية الأقارب والضعفاء واليهود لا يفعلون ذلك .

ومأخذ الله به الميثاق على اليهود ، وفرضه عليهم في كتابهم ، ما حكاه بقوله :
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وإقامة الصلاة : أدائها تامة مستوفية الشرائط
والأركان . وإيتاء الزكاة : إعطاؤها لمستحقيها .

والصلاة التي أمر بنو إسرائيل بإقامتها ، والزكاة التي أمروا بإتيانها هما : الصلاة
والزكاة المشروعتان في ديانتهم .

وقد ذكر ذلك كله ، ليحجب عليه : أنهم أعرضوا عما أخذ عليهم الميثاق بأدائه ، كما
سيجيء ، حتى يعلم المؤمنون أن نقض اليهود لمواثيق الله مرض أقدم فيهم ، فلا ينبغي
للمؤمنين أن يطمعوا في إيمانهم .

ومع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، داخلان في عبادة الله التي أخذ بها الميثاق على بني
إسرائيل ، فإنه تعالى - أفردهما بالذكر - بعد الإحسان إلى الوالدين والأقربين وأصحاب
الحاجات - لعظم شأن هاتين العبادتين ، ولما للصلاة من الأثر الكبير في تربية النفس ،
والنهي عن الفحشاء والمنكر ، والخشوع لعظمة الله ، ولما في الزكاة من تخفيف ويلات
الفقر والبؤس عن المحتاجين ، وحسن الصلة بالمجتمع عن طريق الإحسان إليه .

هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل في التوراة ، فماذا كان من شأنهم ؟
هل التزموا العمل بهذا الميثاق ؟ إنهم لم يلتزموه ، وكانت حالهم كما قال تعالى :

(ثُمَّ وَلَّيْتُمْ لِأَقْلِيلًا مُنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) : فقد أفصحت الآية عما كان من
أكثرهم - بعد أخذ الميثاق عليهم ، بما فيه خيرهم وسعادتهم - وهو أنهم تولوا عن العمل
به ، وهم معرضون غير مكثرين بما يترتب على إعراضهم .

أما القليلون منهم فإنهم التزموا العمل بالميثاق ، وحافظوا على تنفيذه ، وهم المخلصون
في إيمانهم من أسلافهم - قبل أن تنسخ شريعتهم بالإسلام - ومن آمن منهم بمحمد -
صلى الله عليه وسلم - وحافظ على هذا الميثاق الموجود في سائر الأديان ، كعبد الله بن سلام ،
وزيد بن سعة . وقوله : (وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) لتأكيد توليهم ، أي ثم توليتهم وأعرضتم
عن تنفيذ هذا الميثاق ، وأنتم قوم عادتكم التولي والإعراض عن المواثيق ، وهي عادة
ورثتموها عن آبائكم ، ويؤخذ كونه عادة لهم من الجملة الإسمية الدالة على الثبوت .
(وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) .

وفي الآية الثفات من الغيبة إلى الخطاب للحاضرين من اليهود في قوله : (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ) ؛
لأنهم خلف لهؤلاء السابقين ، في السير على نهجهم في نقض العهد وعدم احترام المواثيق ،
فكانهم هم ، فلذا غوطبوا بتوليهم وإعراضهم .

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ﴿٨٥﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَتُّوْلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَى تَفْتَدُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٧﴾)

المفردات :

- (لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) : تريقونها ، بأن يقتل بعضهم بعضاً .
(تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ) : أصله تنظاهرون ، فحذفت إحدى التائين تخفيفاً ، أى تتعاونون عليهم .
(بِالْإِثْمِ) : هو الفعل الذى يستحق عليه صاحبه الدم والملام .
(وَالْعُدْوَانِ) : هو التجاوز في الظلم .
(أُسْرَى) : جمع أسير ، بمعنى مأسور ، وهو من يؤخذ على سبيل القهر والغلبة .
(تَفَادَوْهُمْ) : تنقذوهم بدفع الفداء ، وهو ما يدفع في فك الأسير .

(خِزْيٌ) : هوان .

(يَرْدُّونَ) : يرجعون .

(اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ) : آثروا متاعها على نعيم الآخرة .

التفسير

ذكر الله بنى إسرائيل في الآية السابقة ، بأهم الأوامر التي أخذوا العهد عليهم بالإيمان بها ، وأنهم لم يأثموا بها ، ونقضوا الميثاق الذي واثقهم به .

وهنا، ذكرهم بأهم المنهيات، التي أخذ الميثاق عليهم في التوراة: بأن ينتهوا عنها، فلم ينتهوا . على سياق الالتفات إلى الخطاب الذي ختمت به الآية السابقة . فإن الميثاق بذلك - وإن كان على أسلافهم - غير أن المعاصرين منهم للدعوة الإسلامية، يزعمون تمسكهم بالتوراة ، وأنهم عاملون بها . فلذا خاطبوا بأنهم خالفوا ما أخذ عليهم فيها من المواثيق كما صنعوا أسلافهم ، وذلك لإلزامهم بما يزعمون تمسكهم به .

وقدم توبيخهم على ترك امتثال الأوامر، على التوبيخ على عدم اجتناب المنهيات ، لأن الأوامر هي الأصل في التكاليف الشرعية . وكل نهي عن فعل، أمر بفعله . فالنهي عن الزنى ، أمر بالفة ، وهكذا ، فالأمر هو الأساس ، والنهي تابع له .

٨٤ - (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ) .

أخذ الله عليهم الميثاق بالألا يسفك بعضهم دم بعض . وعبر عنه بقوله :

(لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) : إشعاراً بأن كل فرد من أفراد الأمة ، كأنه دم الآخر ، فإذا سفكه فكأنه سفك دم نفسه .

وكذلك واثقهم ألا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ، كما بينه بقوله : (وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ) : ويدخل في معنى الإخراج من الديار المنهى عنه : أن ينصدى الرجل لإيذاه جاره ، حتى يلجئه إلى الخروج من داره .

ومن الإخراج: أن يكونوا سببا فيه ، كما حدث من اليهود في خيانتهم لعهودهم مع المسلمين ، إذ كانت خيانتهم لهم ، سببا في إخراجهم من ديارهم حول المدينة عقابا لهم .
(ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوُونَ) : ثم أنتم - أيها المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم - قد أقررتهم بهذا الميثاق ، واعترفتم بلزوم العمل بمقتضاه ، وأنتم تسهون على أنفسكم باعترافيكم به ، ولزوم العمل بمقتضاه ، وذلك مثل قولك : أقر فلان بكذا شاهداً على نفسه .

أو المعنى : وأنتم تسهون اليوم على أسلافكم : أنهم أقرؤا بهذا الميثاق .
وسواء أكان المعنى هذا ، أم ذلك ، فإنه يقتضى أن يعمل اليهود المعاصرون للرسول ، بالميثاق الذي أخذه الله على اليهود في كتابهم ، حيث إنهم معترفون به . زاعمون أنهم متمسكون بالتوراة .

وهذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون وما يعترفون به ، لا من باب أن التوراة لا يزالون مكلفين باتباعها ، فقد نسخت بالقرآن .

وقد تضمن هذا الميثاق أربعة أمور تعتبر أساسا لمجتمع فاضل ، يسوده السلام والطمأنينة ، والعدالة والمودة والرحمة : ألا يسفك بعضهم دم بعض ، وألا يخرجهم من داره ، وألا يتظاهر عليه بالإثم والعدوان ، وأن يفتديه إذا أسر . ولكنهم لم يعملوا بهذا الميثاق ، كما تحدثت به الآية الكريمة ، إذ تقول :

٨٥ - (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ . . .) الآية .
وقوله : (ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ) : خطاب خاص باليهود المعاصرين للرسول ، فيه توبيخ شديد لهم واستنكار واستبعاد قوي لما ارتكبهوه بعد إقرارهم بالميثاق ، وشهادتهم عليه . (وَأَنْتُمْ) : مبتدأ ، (هَؤُلَاءِ) : خبره . ومناط الإفادة اختلاف الصفات ، وإن اتحدت الذات ، إذ المعنى : ثم أنتم - بعد ذلك الميثاق والإقرار والشهادة ... هَؤُلَاءِ المشاهدون الناقضون المتناقضون ، كما تعرب عنه الجمل الآتية :

(تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ . . .) إلخ ، فإنها بيان للخبر ، وتفصيل لأحوالهم المدرجة تحت إسم الإشارة ضمنا ، كأنهم قالوا : كيف نحن ؟ فقيل : تقتلون أنفسكم ، وذلك يشبه قولك : أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا وكذا .

وقال الفراء : هؤلاء ، هنا : اسم موصول بمعنى ، الذين وما بعده صلة .

(تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمِ وَالْعُدْوَانِ) : أى تتعاونون عليهم قتلا وإخراجا آثمين فى حقهم ، معتدين ظالمين فيما تصنعونه بهم .

(وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أَسَارَى تُفَادَوْهُمْ) : أى وأنتم مع قتل بعضكم بعضا ، وإخراج بعضكم بعضا من ديارهم ، إذا وجدتم الذين أخرجتموهم من ديارهم ، أسرى فى أيدي غيركم من الأعداء ؛ تسعون لفيكم ، وتبدلون عوضا لإطلاقهم ، وهذا من التناقض العجيب ، حيث استحلتم إخراجهم وتحريضهم للأسر .

(وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) : فكيف تخرجونهم من ديارهم ، وتستحلون ذلك ، وهو حرام عليكم فى التوراة ، وإذا صاروا فى الأسر بإخراجكم لهم فاديتموهم ؟ أليس هذا نقضا للميثاق فى جانب ، وعملا فى جانب آخر ؟ فلماذا لم تتبعوا حكمها فى النهى عن إخراجهم ، وقد اتبعتموه فى افتدائهم ؟

فقد جاء فيها أنه - تعالى - أخذ عليهم الميثاق : ألا يقتل بعضهم بعضا ، أو يخرجهم من داره ، وأيا عبد أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل ، فاشتروه واعتقوه .

وكان اليهود من بنى قريظة وبنى النضير يقيمون بالمدينة ، ويحالف الألو لوالأوس ، والآخرون الخزرج ، فكانت الحرب إذا قامت فى الجاهلية بين الأوس والخزرج ، انضم إلى كل فريق منهما حليفه من اليهود ، وقتل بعض اليهود بعضا ، أو أخرجوهم من ديارهم ، وبعد الحرب : يفدى كل فريق منهم ، أسرى الفريق الآخر عند حلفائهم ، فعيرتهم العرب ، وقالت : كيف تقاتلونهم ، ثم تفدونهم ؟ فيقولون : أمرنا أن نفديهم ، وحرّم علينا قتالهم ، ولكن نستحي أن نذل حافنا ؛ فذمهم الله على تناقضهم فقال :

(أَفْتَوْنُونُ بَعْضُ الْكِتَابِ) ، فتفدون أسراكم ، (وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ) فتقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ؟ إذ لو كانوا يؤمنون به كله لما تناقضوا فى العمل به .

والاستفهام للإنكار والتوبيخ ، على التفريق بين أحكام الله التى أخذ عليهم العهد بالعمل

بها فى التوراة .

ومناط التوبيخ والإنكار، هو كفرهم ببعضها مع إيمانهم ببعضها الآخر، وسعى عصيانهم بالقتل والإخراج من الديار كفرا، إبرازا لشناعة ما ارتكبوه، بتنزيله منزلة الكفر بأحكام التوراة.

لذا توعدهم الله، تعالى - على عصيانهم بنقضهم الميثاق المنزل منزلة الكفر .. بالخزي العاجل في الحياة الدنيا، والعذاب في الآخرة. فقال تعالى :

(فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : فالإشارة في قوله (ذَلِكَ) : راجعة إلى القتل والإخراج من الديار : اللَّذَيْنِ نقضوا بهما عهد الله بغيا وكفرا.

والمراد بالخزي في الحياة الدنيا : الذل والهوان مع القضيحة بين الناس ، إذ كانت العرب تعبرهم بقتلهم للوهم، مع أنهم يفادون أسراهم، ثم ما تلا ذلك من قتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير إلى أذرعات وأريحاء من الشام ، وفي ذلك أعظم الخزي .

وتنكير الخزي لتحويله . ووعيدهم بالعقاب على مخالفتهم التوراة مع أنها نسخت بالقرآن : إما لأن ما فعلوه بقومهم، كان قبل البعثة . وهم كانوا حينئذ ، مكلفين بالتوراة ، أو لأن القرآن لا يقر الظلم ، كما لم تقره التوراة .

(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ) : أى أن هذا الخزي الذى نزل بهم في الدنيا، لا يكفر عنهم سيئاتهم ، وإنما يصيرون إلى أشد أنواع العذاب يوم القيامة .

والمراد من قوله : (يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ) : أنهم يعاقبون به وينتهون إليه . وبهذا التفسير لا يقال : إن الرد إلى أشد العذاب يقتضى أنهم كانوا فيه قبل ذلك .

والتعبير بقوله (يُرَدُّونَ) بضمير الغيبة، للإيدان بعموم هذه العقوبة لمن يكون على هذا الكفر ، وأنها لا تختص بالمخاطبين من قبل ، كما أن تحويل الكلام من أسلوب الخطاب السابق إلى الغيبة هنا، يؤذن بالإعراض عن خطابهم ، لعظيم جرمهم .

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) : وليس الله بساهٍ عن أعمالهم القبيحة ، التى من جملتها هذا المنكر ، بل هو عالم ومحيط بها ، ومجازيهم عليها .

وقد عاد القرآن إلى أسلوب الخطاب في قوله لليهود : (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) .
بعد أسلوب الغيبة المؤذن بالإعراض عنهم في قوله : (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ) .
للمبالغة في التهديد والوعيد .

ثم أكد الله عليهم الوعيد الشديد ، مبينا السبب الذي من أجله استحقوه بقوله :

٨٦ - (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ . . .) الآية .

أى آثروا متاعها من نحو الرياسة والمال ، وكل ما ينتفعون به من حظوظ عاجلة :
آثروه على نعم الآخرة . فأعرضوا عنها ، وتركوا شرع الله ، مع علمهم أن متاع الدنيا
قليل ، وأن الآخرة خير للمتقين .

والإشارة إلى المذكورين بأوصافهم ، فيها بيان أن تلك الأوصاف هى السبب فيما توعدهم
الله به .

وليس فيما صنعوا شراء وبيع على الحقيقة ، ولكنهم لما جعلوا حظوظهم من نعم الآخرة
المقيم ، بدلا لما تمتعوا به في الحياة الدنيا الفانية .

شبهت حالهم هذه بحال من يشتري شيئا هينا ، بضمن خطير عظيم ، من حيث عدم
تكافؤ قيمة البذل والمبدل منه في كل . فلأنهم لما كفروا ببعض أحكام التوراة ، كان
ثمثهم على هذا الكفر مرضاة حلفائهم ، وبعض المنافع الدنيوية التافهة - على رأى -
أو بقاء رياستهم الدينية في قومهم - على رأى آخر - وكلاهما متاع الحياة الدنيا الذى
لا يساوى شيئا بجانب نعم الآخرة المقيم .

(فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) : أى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم - وقد
آثروا متاع الدنيا عوضاً عن نعم الآخرة - لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ، ولا يقطع
عنهم ، ثم لا يجدون نصيراً يدفع عنهم - بقوة أو بشفاعته - ما وقعوا فيه من أشد العذاب ،
لأن أعمالهم قد سدت عليهم جميع أبواب الرحمة ، فهم في العذاب الشديد خالدون .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غَائِبٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾)

المفردات :

- (الكتاب) : التوراة .
 (وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ) أى : بعثناهم على أثره إليهم يقال : قفاد به أى : أتبعه إياه وأرسله على أثره .
 (الْبَيِّنَات) : الآيات الواضحة الدالة على نبوته .
 (وَأَيَّدْنَاهُ) : قويناه ، من أدا الرجل إذا اشتد وقوى .
 (بِرُوحِ الْقُدُسِ) : القدس : الطهارة . وروح القدس : هو جبريل . عاينه السلام .
 أى الروح المطهر .
 (غُلْفٌ) : جمع أغلف أى : مغشاة بأغلفة مانعة من وصول الهدى إليها .
 (يَسْتَفْتِحُونَ) : يستنصرون من الاستفتاح ، وهو طلب الفتح والنصرة .
 (فَلَعْنَةُ اللَّهِ) : اللعنة : الإبعاد والطرود من مواقع رحمة الله .

التفسير

٨٧- (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ . . .) (الآية .

هذا تذكير من الله لبنى إسرائيل ، بضرب من النعم التى أنعم بها عليهم ، فقابلوها بالكفر والعصيان . وهى أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل موسى - عليه السلام - إليهم ، وآتاهم التوراة فيها هدى ونور لهدايتهم .

(وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ) : وأتبعناه بالرسول تترى - ومن هؤلاء الرسل : يوشع وداود وسليمان ، وعزير وإلياس واليسع ، ويونس وزكريا ويحيى - عليهم السلام - فلم يكن لبني إسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة هؤلاء الأنبياء . وكثرة الرسل فيهم ليست لأنهم شعب الله المختار ، أو أنهم أبناء الله وأحباؤه كما يزعمون ، بل لغلظة قلوبهم . وصعوبة انقيادهم : وليتوالى تفسير التوراة لهم بما تلاها من أسفار رسل بني إسرائيل ، ولطول الفترة بين موسى وعيسى - عليهما السلام - ، فقد كانت خمسا وعشرين وتسعمائة وألف سنة ، على ما قيل .

(وَمَا تَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ) : وأرسل الله إليهم في أعقاب أولئك الرسل عيسى ابن مريم ، وأعطاه الآيات الواضحة الدالة على نبوته . كإبراهيم الأكمه والأبرص . وإحياء الموتى بإذن الله ، والإخبار ببعض المغيبيات ، وكذلك آيات الإنجيل ، وإضافة عيسى إلى أمه ، الرد على اليهود الذين زعموا أن له والدا ، وقالوا فيه وفي أمه ما قالوا ، فأساءوا إلى الحق المؤيد بالمعجزات .

(وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) : أي قواه الله تعالى - بجبريل الأمين الذي يؤيد الله به أنبياءه ، وإطلاق روح القدس على جبريل في الإسلام شائع ، ومن ذلك قوله تعالى : « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ » (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لحسان : « قل وروح القدس ملك » (٢) . وقال له مرة أخرى : « وجبريل ملك » (٣) . وكان حفظه معهم كحفظ من سبقه من الرسل ، وإنما خص عيسى - عليه السلام - بالذكر من بين أنبياء بني إسرائيل لكونه صاحب كتاب نسخ بعض أحكام شريعة موسى - عليه السلام - .

(١) النحل : ١٠٢ .

(٢) قال عمر لحسان : أنشدك الله . أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : « أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس » قال : (اللهم نعم) رواه مسلم عن أبي هريرة .

(٣) عن البراء - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ابن ثابت « أعجمهم أو هاجهم ، وجبريل ملك » رواه مسلم .

وقوله : (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ) : من أولئك الرسل (بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ) : من الحق المبين (اسْتَكْبَرْتُمْ) : على الاستجابة له (فَفَرِيقًا) : منهم (كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ) : غير مكثفين بتكذيبهم .

والاستفهام للإنكار والتوبيخ على موالاة تكذيب الرسل وقتل بعضهم .
وفى الآية التفات من الغيبة في قوله تعالى : « فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ » ، إلى الخطاب في قوله : (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ . . .)
والآية لتشديد النكير عليهم ، والإيدان بأن المعاصرين للرسول منهم على نهج أسلافهم ، من التكذيب والفجور .

فقد كذبوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - وحاولوا قتله .
ولقد ذكرت الآية الكريمة أن السبب في ضلالهم هو : الاستكبار والاستعلاء ، فهذا الاستكبار جعل هوامهم هو المتحكم فيهم ، فلا يتبعون إلا ما يناسب هوامهم ، حتى جعلوه إلههم ، فآداهم ذلك إلى أن يكذبوا النبيين أو يقتلوه ، إن تمكنوا من قتلهم .
وعبر في جانب القتل بالفعل المضارع فقال (تَقْتُلُونَ) ولم يقل : قتلتم ، كما قال كذبتم ، استحضاراً لصورة قتل الأنبياء أمام السامع ، وجعله كأنه ينظر إليها بعينه ، فيكون إنكاره لها أبلغ ، واستفطاعه لها أعظم
وعقب الله هذه الجنايات بأخرى : حكاها عنهم بأسلوب الغيبة - إعرافاً عنهم - فقال سبحانه .

٨٨ - (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ . . .) الآية .

أصر اليهود على العناد والكفر ، وعدم الاستماع إلى ما يدعوههم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - معللين عدم إيمانهم ، بأن قلوبهم مغشاة بأغطية لا ينفذ منها إلى قلوبهم مجاء به - صلوات الله عليه - حتى تفقده عقولهم ، على حد قول مشركي مكة « قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَآذَانِنَا وَقَرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ » (١) يعنون أن

قلوبهم ليس فيها استعداد لقبول ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كذبوا ، فإنه دين الفطرة ، فلوتركوا فطرتهم - كما خلقت عليه - لقبولته وآمنت به ، ولكنهم أساءوا الاختيار ، ففسدت فطرتهم .

ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله : (بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ) .

و(بل) هنا للإضراب الإبطالي ، ورد ما يقولون ، أى : ليس الأمر كما زعموا ، بل أبعدهم الله عن رحمته ، بأن خذلهم وتركهم وشأنهم ، بسبب إصرارهم على الكفر ، لسوء اختيارهم الذى أبطلوا به استعدادهم الفطرى لقبول الهدى ، فاستحقوا بذلك أن يحرمهم الله من لطفه ورحمته . « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ » (١) ثم ختم الآية بالنتيجة فقال : (فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ) . الفاء فى (فقليلًا) أفادت ترتب ما بعدها - وهو قلة إيمانهم - على ما قبلها ، وهو لعن الله لهم . وقليلًا صفة لمحدوف ، و (ما) : صلة لتأكيد القلة ، وليست نافية . أى : فلإيمان قليلًا يؤمنون . والمقصود من القلة العدم ، أى لا يؤمنون أصلاً ، لأن الإيمان الشرعى لا يتجزأ ، فلإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر . لا يعتبر إيماناً بل كفراً ، واستعمال القلة بمعنى العدم معروف فى لغة العرب ، يقولون : هذا شيء قلما ينفع ، يريدون أنه لا ينفع أصلاً .

٨٩ - (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا نَعَمُّ . . .) الآية .

وهذا نوع آخر من ضلالات اليهود الذين كانوا فى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه لما جاءهم كتاب منزل من الله - وهو القرآن - مصدق للتوراة التى معهم ، فى التوحيد وأصول الدين ، وموافق لها فيما يختص ببعث النبي - صلى الله عليه وسلم -

(وكانوا من قبل يستفتيخون على الذين كفروا) : وكانوا - قبل مجيئه - يستنصرون على أعدائهم من المشركين ، بالنبي المبعوث فى آخر الزمان ، قاتلين : اللهم انصرنا عليهم

بالنبي الذي نجد نعته في التوراة . ويقولون لهم : قد أطل زمان نبي يخرج بتعصديق ما قلنا .
فنقتلكم به قتل عاد وإرم .

(فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) : تكرير للشرط . الأول في قوله (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ) مع تغيير الأسلوب . وذلك لطول العهد بسبب توسط الجملة الحالية : (وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) - أى : فلما جاءهم الكتاب الذى عرفوا أنه من عند الله كفروا به ، وإيراد الموصول (ما عَرَفُوا) دون الاكتفاء بالإخبار بأن يقال لهم : فلما جاءهم أى الكتاب إنما جاء لبيان كمال مكابرتهم . فإن معرفتهم ما جاءهم . من دواعى الإيمان لا الكفر ، وقوله (كَفَرُوا) جواب (لَمَّا) الأولى عند المبرد . وقال أبو البقاء هو جواب الأولى والثانية معاً .

وقيل إن المراد بلفظ (ما عرفوا) هو النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعمال « ما » فيمن يعلم كثير ، كقوله تعالى « وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا » (١) يعنى ومن بناها . وعلى هذا تكون جملة (كَفَرُوا بِهِ) جواباً عن (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا) أما جواب (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ) : فمقدرٌ وتقديره : كذبوه . وقد دل عليه جواب الثانية .

والمعنى عليه : فلما جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى عرفوا صفاته ونبوته من التوراة : معرفة لا يخالجهما ريب . حسدوه . لأنه من العرب أولاد إسماعيل . وملاً الحسد قلوبهم غيظاً ، (فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ) : القاء لثرتيب ما بعدها - من اللعن - على ما قبلها من الكفر ، أى : فلعنة الله عليهم وطرده لهم من رحمته وتوفيقه ، بسبب كفرهم بما عرفوا أنه الحق : وإصرارهم عليه ، وإنما . قال (عَلَى الْكَافِرِينَ) ولم يقل عليهم ليشعر بأن سبب حلول اللعنة بهم هو كفرهم (وَعَلَى) تفيد اشتعال اللعنة عليهم وشمولها لهم .

(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَرِعْظٌ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾)

المفردات :

(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا) : بئس فعل يستعمل لإفادة الدم ، والمعنى : بئس شيئاً اشترى به أنفسهم أن يكفروا . واشتروا هنا ، تستعمل للشراء والبيع . قال في الصحاح : شرى الشيء يشريه شرى وشراء إذا باعه وإذا اشتراه أيضاً وهو من الأضداد ، وهو هنا بمعنى : باعوا .

(بَغْيًا) ، البغى : الفساد ، من قولهم : بغى الجرح أى فسد . والاراد منه هنا : الحسد ، لأنه من فساد النفس .

(فَبَاءٌ وَرِعْظٌ عَلَى غَضَبٍ) : أى رجعوا بغضب فوق غضب ، يقال : : باء بلأثمه يبوؤ به : رجوع يرجع .
(مُهِينٌ) : مدلل من الهوان ، وهو الدلة .

التفسير

٩٠- (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ . . .) الآية .

اليهود كانوا ينتظرون بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم بيانه ، فلما جاءهم حسدوه ، واستبدلوا بالإيمان الذى هبأ الله لهم أسبابه ليمسكوا . . . استبدلوا به الكفر الذى يودى بهم إلى الشقاء الدائم ، وآثروه عليه ، فكان اختيارهم الكفر على الإيمان ، بمنزلة بيع أنفسهم بالكفر إلى النار .

ولما كانت الخسارة في ذلك الاستبدال عظيمة ، قال سبحانه : (يَتَسَاءَلُونَكَ عَنْ النَّاسِ الَّذِينَ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ) أى بشما باعوها به (أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) . فالكفر هو الشك الذى باعوا به أنفسهم ، والمشتري الشيطان ، أو جهنم ، وكل ذلك من باب التصوير والتشثيل . لتحويل سوره ما اختاروه وتقبيح أمره .

(بَنِيَّ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) : بسبب بغيتهم وحسدكم أن ينزل الله الوحي على من يختاره من عباده ، وهو محمد - صلى الله عليه وسلم . فقد حسدوه على النبوة ، لما لم يكن من بنى إسرائيل . بل كان من ولد لإسماعيل أخى جدهم إسحق . وكان ذلك منهم حبا في الرياسة ، وتعصبا لبنى جدهم إسرائيل ، دون نظر إلى الحق . يريدون أن يقصروا فضل الله عليهم ، ولا يرضون عما أعطى الله غيرهم من فضله .

(قَبَاكُمَا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ) : فرجعوا - بسبب حسدكم - بغضب من الله فوق غضب منه ، أى استحقوا غضبا عظيما من الله ، بكفرهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم .. وحسدكم له على فضل الله عليه .

وقيل الغضب الأول لكفرهم بمحمد . والثانى لكفرهم بيسى من قبله ، فكان غضبا على غضب ، بسبب كفر منهم بعد كفر ، وقيل غير ذلك .

(وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) : ولهؤلاء الذين عرفوا نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم . وكفروا بها ، عذاب مهين مذل . جزاء كفرهم واستكبارهم . وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخر ، وقال : « لِلْكَافِرِينَ » ولم يقل لهم : تعليلا للوعيد بوصف الكفر . ٩١ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا) . . . الآية .

أى وإذا دعا إلى الإيمان والتصديق بما أنزل الله على نبيه محمد أنكروا وعارضوا ، وقالوا مستكبرين : لهم لا يؤمنون إلا بما أنزل على أنبيائهم ، زاعمين أنه لا حق إلا عندهم .

يريدون بذلك أن يتحكموا في وحى الله وفضله ، و « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » (١) .. وصيغة الدعوة في قوله تعالى : (عَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ) تحتوى على حكمة في التعبير ، إذ لم يقل بما أنزل الله على محمد . فإنها تؤذن بوجوب الإيمان بما أنزل الله تعالى ، من حيث إنه هو الذى أنزله ، فليس لهم أن يقترحوا الرسول المنزل عليه ، ويختاروه بأنفسهم ، فالأمر ليس لهم ، ولكنهم - للجاثمة في التعصب - يكفرون بغير ما عندهم ، ولا يؤمنون إلا بما يحى عن طريقهم .

(وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَّاهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ) ، أى : ويكفرون بما عدها ، مع أن ما دُعوا إليه هو الحق الثابت المؤيد بالآيات والبراهين ، حال كونه مصدقا لما عندهم ، ومن كفر بما صدق كتابه فقد كفر بكتابه الذى يدعى الإيمان به .

وقد أفحمهم الله بالحجة التى تلخص قولهم بقوله لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - : (قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمُو أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) . أى قل لهم مبكنا مفعما : إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما تزعمون ، فلم قتلتم أنبياء الله الذين جاءوا بما أنزل عليكم ؟ . وإنما قال (فَلِمَ قَتَلْتُمُو) بدلا من « فلم قتلتم » . استحضارا لصورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقرير والتشنيع .

والخطاب للموجودين في زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - بما فعل آباؤهم ، لرضاهم به ، فإن من رضى بالمعصية ، فكانته فاعل لها . وإن كان غائبا عنها .

وقد يقال إن هذا من باب قولك مجازا لأهل قبيلة : أنتم قتلتم فلانا إذا كان القاتل آباءهم . والمراد : أن الأمر فيكم من قديم على الكفر بكتابتكم ، لا على الإيمان به ، فدعواكم التمسك بكتابتكم : منقوضة : خلفا عن سلف .

(* وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٧﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا آتَيْنَاكُمْ بَقُورًا وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَثَرُ آبَاءٍ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ يَكْفُرِهِمْ قُلْ بِشَيْءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٨﴾) .

المفردات :

- (العِجْل) : هو ما صنعه لهم السامري من الحلي ، تمثالا على صورة العجل .
- (الطُّور) : هو الجبل ، المعروف في شبه جزيرة سيناء .
- (وَأَثَرُ آبَاءٍ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) : داخل قلوبهم مُحَالِطٌ بحب عبادة العجل .

التفسير

٩٧- (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) .

أى ولقد أرسلنا إليكم موسى بالآيات الواضحة ، الدالة على صدقه .. عليه السلام - في دعوته ، وهى : العصا واليد ، والسنون ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات ، الطوفان ، والجراد والقمل ، والضفادع والدم ، وفلق البحر ، وغير ذلك : (راجع الأعراف ١٣٠ ، ١٣١ والآية ٥٠ من سورة البقرة) وليس منها التوراة ، فإن الآية ناطقة بأنهم عبدوا العجل بعد مجيء الآيات . والتوراة جاءتهم بعد أن عبدوا العجل ، وموسى غائب عنهم لتلقيها من ربه ، وقد غلط من عد التوراة منها .

والمعنى : لقد أرسلنا إليكم موسى بهذه الآيات البينات ، ولكنكم كفرتم بالله وأثركم به ، فعبدتم تمثالا للعجل صنعه السامري من حليكم ، بعد مجيء موسى بهذه الآيات من ربه ، وانتهزتم لذلك فرصة غيابه عنكم لتلقى ألواح التوراة ، وقد فعلتم ذلك وأنتم ظالمون بالإشراك

بدل التوحيد الذى تقتضيه البينات التى جاءكم بها . وأى ظلم أعظم من هذا (إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ* (١) .

والتعبير بالجملة الاسمية : (وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) فيه دلالة على ثبات الظلم واستقراره فيهم ، وأنه شأن من شئونهم .

ولقد سبق التبيكيت باتخاذهم العجل فى قوله تعالى : « وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ » وأعيد هنا بعبارة أخرى فى سياق آخر ، وهو أن الآيات البينات الدالة على النبوة والوحدانية . لم تزدكم إلا إيفالا فى الشرك ، وانهماكا فى الوثنية ۞ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ) : أى ثم اتخذتم العجل من بعد مجئ موسى بالبينات على رسالته ، وصحة ما دعاكم إليه من : توحيد الله بالعبادة .

والتعبير بقوله (مِنْ بَعْدِهِ) يفيد أنه لم يكن لهم عذر فى ذلك الاتخاذ . فإنه بعد بلوغ الدعة ، قامت الحجة عليهم . وخطاب الحاضرين لأنهم يسيرون على نهج أسلافهم ويعتزون بانئائهم إليهم فهم فى الكفر جميعا سواء .

٩٣ - (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِسَرٍّ وَاشْبَعُوا...) (١) الآية .

واذكروا يا بنى إسرائيل ، إذ أخذ الله العهد المؤكد عليكم بأن تعبدوه - سبحانه وحده - ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعملوا بشرعه ، وكان أخذ الميثاق عليكم ، فى موقف كله رهبة وخشوع ، وبيان لقدرة الله تعالى ، على عقاب من لم يمثل ، إذ رفع فوقكم جبل الطور كأنه ظلة تظلكم ، وطننم أنه سيقع عليكم ، وطلب منكم حينئذ ، أن تأخذوا ما آتاكم الله من الشرع بقوة : بأن تسمعهو سماع تدبر وفهم وقبول ، وتعملوا بما جاءكم فيه من التكاليف بحزم وعزم ، ولكنكم لم تلبثوا أن نقضتم العهد . بمجرد أن زال عنكم هذا الموقف .

(قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) : أى كانت حالهم فى المخالفة مثل حال من قالوا : سمعنا قولك ، وعصينا أمرك .

(وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) . . . واختلط حب عبادة العجل بقلوبهم ، تقليدا لساداتهم من الفراعنة : الذين كانوا يعبدونه ويقدسونه ، ولم ينتفعوا بتحرير الله لهم من ذل العبودية والقتل ، يشق البحر لهم وإنجائهم .

لهذا انتهزوا فرصة ذهاب موسى - عليه السلام - لتلقى ألواح التوراة ، فأرضوا حبهم^١ لمعبودهم القديم ، وعبدوا صنما على شكل العجل : صنعه لهم موسى السامرى من حليهم ، (انظر آية ١٤٨ من سورة الأعراف ، وآية ١٨ وما بعدها من سورة طه) .

والكلام على تقدير مضافين ، أى : وأشربوا حب عبادة العجل ، وجاء النظم بدون المضافين للمبالغة ، كأن الذى أشربوه هو ذات العجل ، والإشراب إفعال من الشراب . ومن عادة العرب أنهم إذا هبروا عن مخامرة حب أو بعض ، استعاروا لها اسم الشراب ، وآثروه على الطعام ، لأنه يتغلغل فى جميع الأعضاء أسرع وأقوى منه .

(قُلْ يَسَيِّئَ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ، قل لهم يا محمد : بشس الذى يأمركم به إيمانكم الزعوم بالتوراة : من الأعمال التى تقتطفونها ، كعبادة العجل ، وقتل الأنبياء ، ونقض الميثاق . وقولكم (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) ، وإضافة الإيمان إليهم فى قوله : (إِيمَانُكُمْ) للإيذان بأنه ليس بإيمان حقيقة ، كما ينبىء عنه قوله تعالى : (إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فإنه قدح فى دعوام الإيمان بما أنزل عليهم من التوراة ، وإبطال لهذه الدعوى . وتقرير الإبطال : إن كنتم - فيما اقترفتموه من الشرك والمعاصى - مؤمنين بها ، عاملين بما فيها كما ادعيت ، فبئسما يأمركم به إيمانكم الزعوم بها ، إذ أن الإيمان الصادق بها ، لا يأمركم بما اقترفتموه من الشرك والمعاصى ، فليس فيها إباحة شئ من ذلك . وهذا برهان على عدم إيمانكم بها .

(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَبِيزَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾) .

الفرقات :

(يُعَمَّرُ) : يطول عمره .

(بِمُزَحَّزِحٍ) : بمجعله .

التفسير

٩٤ - (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .

ما أكثر دعاوى اليهود الكاذبة ! ادعوا الإيمان بما أنزل عليهم ، فبينت الآيات السابقة فساد ادعائهم : بعبادتهم العجل واقترافهم كبائر الإثم . وادعوا دعاوى أخرى منها : أَنَّ الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا ، فهي خالصة لهم دون غيرهم ، فأبطل الله دعواهم بهذه الآية . والمعنى : قل لهم يا محمد : إن كانت لكم جنة الدار الآخرة عند الله ، ولحقكم وكتابكم خالصة لكم ، وخاصة بكم من دون الناس جميعا كما زعمتم : - إذ قلتم لن يدخلها إلا من كان هودا - فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص لكم ، الخاص بكم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ في دعواكم . فإن النفس تمتعجل خيورها .

٩٥ - (وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدِمْتُمْ أَيْدِيهِمْ . . .) الآية

ولن يتمنوا الموت أبدا ، بسبب ما ارتكبووه من الآثام ، لشدة خوفهم من العقاب ، لأنهم

يعرفون أنهم عاصون ، مقتطفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة في الدار الآخرة ، ولذلك يستأجلون ولا يستحجلون .

وعبر عن أنفسهم بأيديهم ، لأن معظم الأعمال تتم بالأيدي ، ونفى تنبيههم الموت بلن المفيدة لتأكيده ، لأنه ظاهر من حالهم ، فلزمهم أحرص الناس على الحياة وجمع المال ، والانغماس في الشهوات والملذات ، ومن كان كذلك ، لا يتخفى أن يموت .

وهم في هذا الزعم - بأن الدار الآخرة خالصة لهم - ظالمون ، كما أنهم ظالمون في كل أمورهم ، ولهذا هددهم الله وتوعدهم على ظلمهم ، فقال : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) أي : عليم بهم ، وبما صدر عنهم من فنون الظلم ، من الكفر وسائر المعاصي المفضية إلى أشد العذاب ، وعليم بأنهم لن يتمنوا الموت لظلمهم ، كما أنه عليم بسائر أحوالهم .

وكان التعبير (بِالظَّالِمِينَ) دون (بِهِمْ) . للإيذان بأن السبب في حرمانهم من الدار الآخرة ، أنهم ظالمون في أمورهم كله ، وأن كل من كان على شاكلتهم في الظلم والمعاصي ، فهو مهدد بالعقاب ، كما هددوا به .

٩٦- (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ . . .) الآية .

في هذا والذي قبله ، لإبطال لزعمهم ، وبيان لحقيقة حالهم : من الإخلاد إلى حياة الدنيا ، فهم أشد الناس حرصا عليها ، وعلى التمسك بأهوائها . ولو كانوا يؤمنون حقيقة بأن الدار الآخرة لهم - كما زعموا بالسنتهم - لتمنوا الموت ، وما كانوا أحرص الناس على حياة .

وتنكير (حياة) للإطلاق : أي أحرص الناس على أية حياة ، وإن كانت ذليلة ، فهي عندهم خير من الموت ، كيفما كانت .

(وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) : أي وهم أشد حرصا على الحياة من الذين أشركوا ، ولم يؤمنوا بالله ، ولا باليوم الآخر . وخصوا بالذكر بعد اندراجهم في الناس ، لأنهم لا يؤمنون بحياة أخرى بعد هذه الحياة ، ويقولون : « إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَعْمُنُ بِمُوعِدِينَ^(١) » فجاء بهم لتأكيد حرص اليهود على الحياة الدنيا .

وفي هذا توبيخ عنيف لليهود ، لأنهم إذا زاد حرصهم على الحياة - وهم أهل كتاب ، يؤمنون بالآخرة - على حرص الناس جميعا ، حتى الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا ، ولا يصدقون ببعث ولا نشور - كانوا جديرين بأعظم التوبيخ .

وقوله : (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) معطوف على ما قبله بحسب المعنى ، كأنه قيل : أحرص من الناس ومن الذين أشركوا . فقوله (أَحْرَصَ النَّاسِ) فيه كلمة (من) مقدرة بعد أحرص .

وإلى هذا ذهب عبد القاهر ، وأبو علي وغيرهما ، فقد قالوا إن أفعل إذا أضيف وأريد منه الزيادة على ما أضيف إليه ، كانت إضافته لفظية بتقدير : مِنْ (يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ) : أى بلغ من شدة غلوهم فى الحرص على الحياة ، أن الواحد منهم ، يتمنى أن يعيش السنين الكثيرة ، ولو تجاوزت الحد الذى يبلغه الإنسان فى العادة . فلكلمة (أَلْفَ سَنَةٍ) كناية عن المدة الطويلة ، التى يود أن يحياها . وليس المراد خصوص العدد ؛ لأن العرب تذكر الألف ، وتريد الكثرة .

وإنما يودون البقاء فى الدنيا ، لأنهم يرون أنها - على ما فيها من منغصات - خير من الآخرة لما يتوقعون من سخط الله ، وتعذيبه لهم على ما أسلفوا من كفر وعصيان ، وذلك خير شاهد على أنهم لا يعتقدون ما يقولون : من أن نعم الدار الآخرة خالص لهم .

(وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ لِّمَنِ الْعَذَابُ أَنْ يُعْمَرَ) وما ذلك التعمير لو تم ، بنافعه ولا مبعده من عذاب الله المحتوم ، لأنه لا بد له من الموت والعرض على الله ، ليجازى على ما قدم فى دنياه .

والتعبير بالجملة الاسمية ، للدلالة على دوام بقائهم فى النار ، وعدم تزحزحهم عنها . (وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ) أى والله عالم بأعمالهم ومحيط بها ، علم من يهصر ويرى ، ولا تخفى عليه خافية من أمرهم ، ومجازيهم عليها ، بما أعد له لهم من العقاب .

وفي هذا تهديد ووعيد لهم .

وعبر بالمضارع (يَعْمَلُونَ) بدلا من المصدر ؛ لتصوير عملهم بأنه كان يتجدد

آنا بعد آنا .

(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾).

المفردات :

(عَدُوًّا) : العدو ضد الصديق . ويطلق على الواحد والجمع .
 (جِبْرِيلَ) : أمين الوحي بين الله - تعالى - ورسوله ، وهو روح القدس .
 (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) : أى مؤيداً ما تقدمه من الكتب السماوية ، التي نزلت على من سبق نبينا من الرسل .

التفسير

٩٧- (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ . . .) الآيَة .

سبب نزولها : أن اليهود قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه ليس نبي من الأنبياء ، إلا ويأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي . فمن صاحبك حتى نتابعك ؟ فقال : جبريل ، قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقنار ، ذاك عدونا : لو قلت : ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبالرحمة . تابعناك ، فأنزل الله الآية ، إلى قوله : (لِلْكَافِرِينَ) أخرجه الترمذى .

رُوى أن عمر جلس إلى بعضهم وسألهم عن جبريل - عليه السلام - فقالوا : ذاك هو عدونا ، يطلع محمداً على أسرارنا ، وهو صاحب كل خسف وعذاب . وميكائيل يحيى بالخصب والسلام ، فرد عليه عمر : بأن من كان عدواً لأحدهما ، فهو عدو للآخر ، ومن كان عدواً لهما ، كان عدواً لله - سبحانه - فلما رجع عمر ، وجد جبريل عليه السلام ، قد سبقه بالوحي ، فقال - صلى الله عليه وسلم - « لقد وافقت ربك يا عمر » .

المعنى : من قبائح اليهود ، قولهم في جبريل - عليه السلام - هو عدونا ، وأرادوا من هذا القول : أنهم لا يؤمنون بحوى يحىء به عدوهم . فهم لا يؤمنون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أن جبريل هو الذى ينزل عليه بالوحى . فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم بما معناه : قل لهم يا محمد : من كان عدواً لجبريل لأنه جاءك بالقرآن فهو عدو لله ، فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك ، بإذن الله مصداقاً لما سبقه من الكتب السماوية ، وهدى ورحمة ، وبشرى للمؤمنين ، ولم يأت به إليك من عند نفسه . ومن عادى ملكاً جاءك من عند الله بكتاب هذا شأنه ، فإنه عدو لله الذى أرسله .
وجعل القلب محل التنزيل ، لأنه موضع العلم والعقل ولقى المعارف .

ومعنى قوله : (مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) ، أنه مؤيد ما سبقه من الكتب السماوية ، ومنها التوراة في أصول العقائد والأحكام والأخلاق ، وإذا كان كذلك ، لا يصح أن يعادى من جاء به ، ولا من أنزل عليه (وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) ، أى وهادياً إلى سبل المعادة والصلاح ، وبشرى للمؤمنين بالجنة ، والتعظيم المقيم .

وفى وصفه هدى وبشرى - وهما مصدران - فيه توكيد لكونه هادياً وبشيراً وقوله (فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ) تعليل لجواب الشرط المقدر . قائم مقامه ، والتقدير : من كان عدواً لجبريل ، كان عدواً لله ، فإنه نزل على قلبك .

وخص المؤمنين بالذكر : لأنه - بالنسبة إليهم - هدى وبشرى . أما غيرهم من المصرين على الكفر . فهو عليهم عسى ، ولهم تدبير بأشد العذاب .

٩٨ - (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ)

أى من كان عدواً لله بمخالفة أمره عنادا ، والخروج عن طاعته مكابرة ، وعدواً للملائكة برفضه الحق الذى جاءوا به من عنده - تعالى - لرسله ، وعدواً لرسله بتجديبهم ، وعدواً لجبريل وميكائيل خاصة ، من كان عدواً لهؤلاء - وعداوتهم كفر - عاداه الله ، فإنه الله عدو للكافرين - ومن عاداه الله بآء بالعذاب المهين .

وجمع الملائكة مع أنهم عادوا جبريل - وحده - لأن معاداة أحدهم معاداة لسايرهم ، وجمع الرسل ، مع أنهم عادوا محمداً ، لأن معاداة أحد الرسل معاداة للجميع . وميكاك هو ميكائيل ،

وبالثانية قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وغيرهم ، وبالأولى قرأ أبو عمرو وحفص وهى لغة أهل الحجاز .

وإفراد جبريل وميكائيل بالذكر - مع دخولهما فى الملائكة - لإظهار فضلهما ، وللتنبية على أن عداوة جبريل تعتبر عداوة لميكائيل ، فلا وجه لادعائهم حب ميكائيل وكراهة جبريل ، لأن بغض أى مأك ، فى حكم بغض الجميع .

وقال فى الآية (عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) . . . ولم يقل عدوله أو لهم ؛ الإيدان بأن عداوة من ذكر فى الآية كفر ، وأن الله عاداهم لكفرهم .

(وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾
أَوْ كَلَّمَآ عَنْهُدَا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾) .

المفردات :

(آيات) : المراد بها آيات القرآن .

(بَيِّنَات) : واضحة الدلالة على معانيها .

(الْفَاسِقُونَ) : الخارجون عن الحق إلى الباطل والفساد .

(نَبَذَهُ) : طارحه وألقاه ، من النبذ وهو إلقاء الشيء وطارحه ؛ لعدم الاعتداد به .

التفسير

٩٩- (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ . . .) الآية .

ولقد أنزلنا إليك آيات القرآن حُجَجًا على نبوتك ، بما اشتملت عليه من وجوه الإعجاز للبشر ، واضحات الدلالة على معانيها وكونها من عند الله ؛ ولذلك كانت أحق وأولى بالقبول والإذعان .

واستهلال العبارة بقوله : (وَلَقَدْ) لزيد تحقيق ما اشتملت عليه الآية الكريمة

(وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ) : ولا يكفر بهذه الآيات البينات إلا الفاسقون ، أى المتمردون فى الكفر ، المغارجون عن حدوده ، فإن من ليس على تلك الصفة من الكفر ، لا يجترئ على الكفر ؛ بل هذه الآيات الواضحات .

قال الحسن : إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفرادها من كفر أو غيره . ومن أشد هؤلاء الفاسقين فسقا : اليهود ، إذ أنهم كفروا بالآيات البينات ، مع تأكدهم من صدق من جاء بها ، عناداً لمن ظهر الحق على يديه ، وحسداً له ، فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

١٠٠ - (أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَاهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) . . . الآية .

من عادة اليهود : أن ينقضوا العهود والمواثيق ؛ ولا يفون بها .

ومن ذلك : أنهم كانوا على نية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث . ولهذا كانوا يستفتحون ويستنصرون به إذا حاربوا المشركين قبل أن يبعث ، فيسألون ربهم النصر ، ببركة النبي المنعوت بصفاته فى التوراة ، ويقولون لهم : قد أطل زمان نبي سنقتلكم نحن معه قتل عاد وإرم ، كما سبق بيانه .

والاستفهام فى (أَوْ كَلِمَاتٍ) : للإكثار والتوبيخ والتعجيب من شأنهم ، و (كَلِمَاتٍ) لإفادة تكرارهم لنبذ العهود ، والواو قبلها للعطف على مقدر يستدعيه المقام . والتقدير : أكفروا بهذه الآيات ، وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ، ومن جملة ذلك : عهدهم ووعدهم بالإيمان بك يا محمد إذا بعث !

وعبر عن نقضهم للعهد ، بالنبذ ، ليشير إلى أنهم تركوه مستهينين به ، لأن النبذ يكون للشيء الذى لا يعتد به . وإسناد النبذ إلى فريق منهم ، يؤذن بأن منهم من لم ينبذه .

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ، أى : بل أكثر اليهود لا يؤمنون بالتوراة ، إلى جانب أن أكثرهم ينقضون العهد . فإيمانهم بالتوراة ، لا يجاوز حناجرهم ، ولو آمنوا بها حقاً ، لاسارحو إلى الإيمان بك يا محمد ، فأنت منعوت بأوصافك فيها .

١٠١ - (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ . . .) الآية .

الرسول : هو محمد - صلى الله عليه وسلم - ووصفه بأنّه جاءهم من عند الله فيه تعظيم له . فإن عظمة المرسل تقتضى عظمة رسوله . وفيه إلی - جانب ذلك - مبالغة في استنكار كفرهم به ، أی : ولما جاءهم رسول عظيم من عند الله : مصدق لما معهم من التوراة ، من حيث إنه جاء على الوصف الذى وصف به فيها ، كما أن كتابه الذى جاء به موافق لما فيها ، من قواعد التوحيد وأصول الدين والأخلاق ، وأخبار الأمم .

(نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) .

أی ولما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - مصدقا لما معهم فيا تقدم ، نبذ فريق من اليهود الذين أوتوا التوراة ، كتاب الله وهو القرآن ، إذ كفروا بالرسول الذى جاء به ، وأعرضوا عما جاء في التوراة مبشرا به - صلى الله عليه وسلم - كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله ، أو أن محمدا رسول الله ، والواقع أنهم يعلمونه علما يقينيا ، ولكنهم نبذوه مكابرة وعنادا . وجريا على سنتهم في نبذ اليهود . فإنه قد أخذ عليهم العهد في التوراة أنه : إذا جاءهم هذا الرسول المنعوت ، يؤمنون به وينصرونه ، فنقضوا هذا العهد بكفرهم به .

ولمّا شبههم بمن لا يعلمون ، لأن رفض الحق من شيمة الجهلاء ، وهم بنبلهم الحق ، مع علمهم به - يشبهون الجهلاء الذين لا علم عندهم .

وفي الآية تصوير بياىي حكم ، حيث شبه حال التاركين للعمل بالكتاب المهملين له ، بحال من يرى شيئا وراء ظهره ، نابذاً له وكارها .

وإضافة كتاب إلى (الله) ، فيها إظهار لبشاعة جرمهم ، حيث طرحوا أعز كتاب وراء ظهورهم .

وقصر نبذ الكتاب - وهو القرآن - على بعضهم ، يؤذن بأن بعضا آخر لم ينبذه ، كعبد الله بن مسلام ، وزيد بن سحنة من أحبار اليهود ، وغيرهما ممن أكرمهم الله بالإيمان الصادق برسول الله والقرآن المجيد .

ويرى بعض المفسرين : أن المراد بكتاب الله الذى نبذوه : التوراة .

قال السدى : لما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - عارضوه بالتوراة ، فاتفقت التوراة والقرآن ، فنبذوا التوراة وأخلوا بكتاب آصف ، وسحر هاروت وماروت ، فلم يوافق القرآن .

(وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم
بِعَضَائِرٍ بِهِ ۚ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ حِنْدِ اللَّهِ
خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٧﴾)

المفردات :

(تَتْلُوا) : تخبر وتحدث أو تقول .

(عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ) : على عهد ملكه وفي زمانه .

(السِّحْرُ) : إخراج الباطل في صورة الحق ، وهو - في الأصل - مصدر سحر يسحر -
بفتح الحاء فيها - إذا أبدى ما يندق ويخفى ، ويستعمل فيها لطف وخفى سببه .

والمراد هنا : أمر غريب يشبه الخارق المميز وليس بالخارق ، إذ يجري فيه التعلم
كالذي حصل من سحرة فرعون ، حيث أظهروا لموسى حبالهم وعصيهم أنها تسعى ، وليس
ذلك من باب قلب الحقائق ، بل هو تخييل . وسيأتى لذلك مزيد بيان في المعنى .

(بَبَائِلَ) : بلدة قديمة ، كانت بالعراق ينسب إليها السحر .

(هَارُوتَ وَمَارُوتَ) : اسنان للملكين اللذين أنزل عليهما علم السحر ، وسيأتى
بيان المراد منهما .

(فِتْنَةٌ) : ابتلاء واختبار .

(اشْتَرَاهُ) : استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله .

(خَلَّاق) : نصيب في الخير .

(لَمْعُوبَةٌ) : لأجر وثواب .

التفسير

١٠٢ - (وَاتَّبِعُوا مَا تَقُولُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ . . .) الآية .

أخبر الله - سبحانه وتعالى - في الآية السابقة : أن اليهود الذين أوتوا التوراة : لما جاءهم رسول من عند الله ، نبذوا كتاب الله وهو القرآن ، وكفروا به - صلى الله عليه وسلم - مع أنه مصدق للكتاب الذي معهم ، لكونه مطابقاً للأوصاف الموجودة فيه .

ثم عطف على هذه الجريمة - وهي نبذهم لكتاب الله - جريمة أخرى ، هي : اتباعهم الشياطين بمزاولة السحر بدل العمل بكتاب الله .

والمنعى : أن اليهود - لما جاءهم الرسول بالقرآن - نبذوه ، واشتغلوا بالسحر الذي كان عليه آباؤهم من قبل .

فالمراد مما تتلوه الشياطين : كتب السحر ، التي كانت تقرؤها الشياطين : أي المتمردون من الإنس والجن .

وتتلوا : حكاية للحال الماضية ، أي ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان ، والمراد باتباعهم إياها : استمرار اتباعهم لها واشتغالهم بها ، فقد كانوا متبعين لها قبل مجي الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وقد كانت الشياطين في عهد سليمان تلقن كهان اليهود ، وتتلوا عليهم قواعد السحر ، وتخبرهم كذبا : أن ملك سليمان وسلطانته على الإنس والجن ، والطيور والرياح ، لم يقم إلا على تلك القواعد ، فكانوا يدونونها عن الجن في كتب لديهم : توارثها الخلف عن السلف ، حتى وصلت إلى اليهود بالمدينة ، فكانوا يشتغلون بما فيها قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما بعث ، رفضوا كتاب الله الذي جاء به ، وفضلوا عليه الاستمرار في مزاولة السحر الذي

بحرمه ، مع أن الديانة اليهودية قامت على إبطال السحر ، الذى جاء به سحرة فرعون وحملتهم على الإيمان بالله ، وقررت أن الساحر لا يفلح حيث أتى .

ولما كان السحر يؤدى إلى الكفر . كما سيأتى ، وكان اتهام الشياطين واليهود لسليمان بزاولته يشينه ، نفاه الله عنه بقوله :

(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) : فأكلهم الله

— سبحانه وتعالى — بهذا ، ونزه سليمان — عليه السلام — عن عمل السحر الذى نسب إليه أولئك الشياطين ، وتبعهم فى ذلك اليهود اللين من شيمتهم تلويث الأنبياء ، كما نلمسه فى أسفار العهد القديم .

وفى الآية دليل على أن من يستخدم السحر ويؤمن به ، يكون من الكافرين ؛ لأن قوله تعالى : (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ) : حجة على أن السحر : ضرب من ضروب الكفر .

وقد أطلق القول بكفر من يزاوله : العلامة التفتازانى .

ولكن الشيخ أبنا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ ، وأنه يجب التفصيل فيه ، فإن كان فيه رد مألزم من شروط الإيمان فهو كفر ، وإلا فلا .

وعلى هذا ، فالمراد من السحر الذى هو كفر : ما كان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له أو لصنم أو غيره ، أو بالرقى عبارات فيها شرك بالله — تعالى — أو نحو ذلك مما يناهى أصول العقيدة الإسلامية ؛ كاعتقاد الساحر أن ما يستعين به فى سحره — مثل الجن والنجوم — لها قدرة ذاتية على النفع والضرر .

وعقاب السحر الذى هو كفر : قتل الذكور وحبس الإناث وضربهن ما لم تقع منهم توبة وأما ما ليس بكفر — وفيه إهلاك النفس — ففيه حكم قطاع الطريق ، ويستوى فيه الذكور والإناث ، وتقبل توبة صاحبه إذا تاب . هذا رأى بعض الفقهاء .

والمشهور عن أبي حنيفة رضى الله عنه : وأن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر ، سواء أكان ذكرا أم أنثى . وتقبل توبته إذا تاب .

ومذهب مالك رضى الله عنه كما نقله القرطبى : أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا ، فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته .

ومن أراد معرفة مذاهب العلماء وآرائهم في السحر وأحكامه ، فليرجع إلى المطولات .
وأما الشعوذة وما يجرى مجراها ، مما فيه إظهار أمور عجيبة باستعمال آلات هندسية
أو خفة يد ، أو الاستعانة بخواص الأدوية والأحجار ، فإنها ليست من السحر ، وإطلاق
السحر عليها من قبيل التجوز ، أو لما فيها من الدقة كما ذكره الألويسي .

(وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ) أى : اتبع اليهود ما كانت تقروه الشياطين
على الكهنة من أبواب السحر من عهد ملك سليمان ، زاعمين أن سلطانه قام عليه ، واتبعوا
أيضاً ، ما أنزل على الملكين : هاروت وماروت ببابل ، وذلك أن بابل كانت مدينة بالعراق
يسكنها الصابئون الذين يعبدون الكواكب ، وكان منهم أناس يزاولون السحر ، ويدعون
الناس إلى الكفر ، وتقديس الكواكب والشياطين ، ويسيطرون عليهم بالسحر ، ليحملوهم
على عبادتها .

ومن رحمة الله - تعالى - أنه جعل من نواميسه ألا يثر الشر وحده يسيطر على عباده ،
فلذا سخر رجلين صالحين - اسمهما هاروت وماروت - لتحذير الناس ، فكانا لصلاحهما -
يشبهان الملائكة ، فلذا أطلق الله عليهما الملكين .

ولما كان لكل شيء آفة من جنسه ، فلذا ألقى الله في قلوبهما علم السحر ، فكانا
يعلمان الناس السحر لكي يتخلصوا بتعلمه من سيطرة السحرة من الصابئة ، ويتقوا
شرورهم ، وكانا يمزجان التعليم بالتحذير ، فيقولان لمن يعلمانه : إنما نحن فتنة ،
أى امتحان من الله - تعالى - لعباده لينظر : أين تقعون بسحرنا في اتقاء الشر وجلب
الخير ، أم يسيئون استخدامه في الإضرار بالناس ، وإفساد العقائد ؟ فهو سلاح ذو حدين ،
فكما ينفع ، يضر ، ويفسد العقيدة .

وفي ذلك يقول الله - تعالى - :

(وَمَا يُطْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) .

والقصود من إنزال السحر على هذين الرجلين المشبهين للملائكة : إلقاءه في قلوبهما
وتعليمهما إياه .

وكل العلوم والمعارف تنزل على القلوب من عند الله - تعالى - :

وقيل : لإنهما ملكان ، وإن السحرة قد كثروا في ذلك العهد ، واخترعوا فنونا غريبة من السحر : يوهون على الناس بها ، وربما زعموا أنهم أنبياء ، فبعث الله - تعالى - هذين الملكين ليعلموا الناس وجوه السحر حتى يمكنوهم من التمييز بينه وبين المعجزة ، فيحلبوا الكذابين ، ولا ينخدعوا بسحرهم .

وما قلنا من أن الملكين : رجلان صالحان شهما بالملائكة لصالحهما ، هو الرأي الحق ، وتؤيده قراءة (الملكين) بكسر اللام .

أما من أخذ اللفظ على ظاهره ، وقال : لإنهما من الملائكة بعثهما الله لتحذير الناس من السحر ، فقد جانبه الصواب ، لأن سنة الله أن يجعل رسله من البشر لا من الملائكة .

ولهذا لما طلبت قريش أن ينزل الله لهم ملكا ، رد عليهم بقوله « وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ . وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْسُونَ » (١).

وقد دلت الآية على : أن تعلم السحر كله غير محظور ، وإنما المحظور منه ما يؤدى بصاحبه إلى الكفر ، باعتقاد فاعلية الشيطان ، والكواكب ، وألوهيتها ، أو السجود لها أو لصنم أو غير ذلك . مما ينافي الإيمان . فالمقصود من قوله (فَلَا تُكْفِرُوا) : أى لا تكفر بما يخالف شروط الإيمان من قول أو عمل أو اعتقاد .

(فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ)

ذكر الله في هذا الجزء من الآية ، لونا من ألوان السحر ، الذى كان يعلمه الملكان لأهل بابل ، وهو السحر الذى يكون من أثره إزالة الألفة بين الزوجين ، وإحداث العداوة أو البغضاء بينهما ، إلى أن يتفرقا . واختصه بالذكر ، لأنه من الصور التى تظهر فيها مفسدة السحر بأشد ما يكون . فلهذا أثر إبرازها ، ليعلم الناس منها مدى ما يصل إليه السحر من الإضرار بالمجتمع ، فإن إفساد الأسرة إفساد للمجتمع ، لما فيه من تشريد الأولاد اللين هم أساسه .

ويتسع الشر إذا أريد بالمرء وزوجه : الإنسان ومن يزوجه ويقارنه ، فينضم إلى الإنسان وزوجه كل قرنين بينهما إلفة كالأخوين والشريكين والصالحين ، ومن هذا المعنى . قوله : « اخْشَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ » (٢) .

(وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أى وما يضر السحرة بهذا السحر أحدا كائنا من كان ، إلا بعلم الله وإرادته ، فهم إذن لا يستطيعون أن يحدثوا بسحرم ضررا دون إرادة الله ، ودفع هذا توهم أن يكون ضارا بذاته ، بل بإذن الله - تعالى - ربطا للمسببات بالأسباب .

(وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) : ويتعلمون من السحر ما يضرهم ولا ينفعهم لأنهم يقصدون بتعلمه الشر والإضرار بالناس . وقصد المعصية يعتبر معصية يعاقب الله - تعالى - عليها يوم القيامة .

أو لأن العلم يدعو إلى العمل ويجر إليه ، ولا سيما الشر الذى هو هوى النفس ومطلبها . والتصريح بقوله : (وَلَا يَنْفَعُهُمْ) بعد إثبات ضرره ، للإيدان بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضرر ، بل هو ضرر محض .

وظاهر هذه الفقرة من الآية يقوى رأى القائلين بحرمة تعلمه مطلقا .

(وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ) : ولقد علم هؤلاء اليهود الذين نبذوا : كتاب الله ، واتبعوا السحر : أن من استبدل السحر بكتاب الله وآثره على شرعه - سبحانه - ليس له أى حظ من الجنة ، ولا أى نصيب من الخير يوم القيامة ؛ لأنه لم يكن له إيمان ولا عمل صالح يكافأ عليه .

(وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) .

(شَرَوْا) أى باعوا ، وهى من الأضداد ، ومما جاءت به بمعنى البيع أيضا قوله تعالى (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ^(١)) أى باعوه بثمن قليل . والعلم هنا منزلة منزلة اللازم ، غير منظور فيه إلى مفعول ، أى لو كان عندهم علم وعقل .

والمعنى : ولبيس هذ الذى باعوا به حظ أنفسهم من الخير ، وهو تعلم السحر والعمل به . ولو كان عندهم علم وعقل ، لأدركوا أن هذا السحر ضار ، مفسد للنفس والعقل والناس ، ولاتمنعوا عن تعلمه والعمل به .

ولما نفى عنهم العلم ، لأن العالم إذا لم يجر على موجب علمه ، ينزل منزلة الجاهل وينفى عنه العلم كما ينفى عن الجاهل .

١٠٣- (وَكَوْنَهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَنُوبَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى :

ولو أن هؤلاء الذين يتعلمون السحر ويؤثرونه على ما أنزل الله ، لو أنهم آمنوا بالنبى - صلى

الله عليه وسلم - وبما أنزل عليه من القرآن الذي فيه هدايتهم ، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، لأثيبوا على ذلك ، وثواب الله خير لهم من السحر . ولو كانوا من أولي العلم الذين ينتفعون بما يعلمون ، لم يفعلوا ذلك ، ولكنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ، فكفروا وعصوا ، فكانوا من الخاسرين .

وفى النظم الكريم : تنكير مشوية ليبين فضلها باى قدر ، فقليل من ثواب الله - تعالى - فى الآخرة خير من نعيم الدنيا الفانية . مهما كثروا عظم ، فكيف وثواب الله - تعالى - كثير دائم : وفى ذلك : ترغيب فى طاعة الله ، وترهيب من المخالفة التى تجر إلى عقابه تعالى .

واستنبط بعض العلماء من الآية : أن مَنْ تعلم السحر لا يعمل به ، ولكن ليتقى ضرر ، أو علمه غيره لهذا الغرض ، فلا حرمة عليه ، فإن القرآن الكريم ذكر عن الملكين أنهما كانا يعلمان الناس السحر ، ولم يعقب حكاية ما فعلاه بالنهاى عنه . وهذا يقتضى لإباحة تعلمه ، للتمييز بين السحر وبين المعجزة والكرامة : ولاتقاء ضرره . ولا ننسى ما بيناه من الخلاف فى حكم تعلمه وتعليمه .

(يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾ مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٨١﴾) .

المفردات :

(رَاعِنَا) : أى انتظرونا وتأن بنا حتى نفهم كلامك . وأصله من المراجعة ، وهى المبالغة فى الرعى . وهو الحفظ والتدبير . وتدارك المصالح .

(آنظُرْنَا) : انتظرونا وتأن بنا .

(مَا يَوْذُو) : الود : محبة الشيء وتمنى وقوعه .

التفسير

١٠٤- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . . .) الآية .

هذا نداء من الله - سبحانه وتعالى - للمؤمنين ، صدرت به الآية لأهمية الأدب الذي دعت إلى الأخذ به ، لأن نداء المؤمنين بوصفهم ، يذكركم بأن الإيمان يقتضى من صاحبه : أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة .

(لَا تَقُولُوا رَاعِنَا) : كان المسلمون - إذا ألقى الرسول عليهم شيئاً من العلم - يقولون : راعنا يا رسول الله ، يريدون منها : انتظرنا وتأن بنا ، حتى نفهم كلامك ونحفظه .

وهذه كلمة لا شيء فيها من سوء الأدب ، إلا أن اليهود حينما سمعهم يقولون ذلك ، صاروا يخاطبون الرسول بها ، محرفين لها عن معناها الذى أراداه المسلمون ، إذ أرادوا سبه بنسبته إلى الرعن ، وهو الحمق أو الاستهزاء به باللغة العبرانية . فقد كانوا يتسايون فيما بينهم بكلمة « راعنا » العبرانية فاستعملوها مقلدين - فى اللفظ - ما ينطق به المؤمنون مع سوء النية ، على دأبهم دائماً فى تحريف الكلم عن معناه ، كما حكى القرآن عنهم ذلك فى سورة النساء بقوله : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالْأَسْتِثْمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ » (١) .

وكان سعد بن عبادة يعرف لغتهم ، فلما سمعهم يقولون ذلك ، قال لهم : عليكم لعنة الله ، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأضربن عنقه . فقالوا : أو لستم تقولونها ؟ فأنزل الله الآية : نهي للمؤمنين عن مخاطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهذه اللفظة : قطعاً لآلسنة اليهود ، حتى لا يتخلوها ذريعة لسب النبي صلى الله عليه وسلم - وإيذائه والاستهزاء به ، فإن معناها فى لغتهم كما قيل : اسمع لاسمعت ، وأمرهم أن يقولوا له بدلاً عنها (انظرنا) : انتظرنا وتأن بنا ، حتى نحفظ

ونفهم ما تقول ، فلإنها تؤدى المعنى الذى يقصدونه بقولهم : (رَاعِنَا) ولا يمكن اليهود أن يحرقوها إلى سبه - عليه السلام - والاستهزاء به .

وفى هذا تنبيه إلى أدب كريم ، وهو : أن الإنسان يتجنب فى مخاطبته - صلى الله عليه وسلم - الألفاظ التى توهم جفاء أو تنقيصا . وإلى جانب ذلك ، هو نهج قويم للخلق الإسلامى والإنسانى .

(وَاسْمُؤَا) : أيها المؤمنون قوله - صلى الله عليه وسلم - « جامع قبول وامتنال ، مع وعى قلبى ، حتى تحفظوا ما يلقيه عليكم ، ولا يفوتكم منه شيء » .

(وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : وللهؤلاء اليهود الذين كفروا برسالة محمد ، وحرفوا الكلام عن مواضعه وآذوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - واستهزأوا به ، عذاب موجه فى نار جهنم .^{١٠}

وفى التعبير بقوله (وَلِلْكَافِرِينَ) : بيان لأن ما صدر عنهم من سوء الأدب فى خطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أثر من آثار الكفر ، وأنهم استحقوا هذا العذاب المقصود عليهم بسبب كفرهم .^{١١}

١٠- (مَا يَزِدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ . . .) الآية .

لا يحب الكافرون من اليهود والنصارى ، ولا المشركون : أن ينزل الله عليكم - أيها المؤمنون - شيئا من الخير ، وذلك لعداوتهم وحسدهم لكم ، فهم لا يحبون لكم الخير .

وأعظم الخيرات هو القرآن الكريم ، لأنه الهداية العظمى إلى الصراط المستقيم . وقد جمع الله به شملكم ، وأخرجكم به من الظلمات إلى النور ، فكيف لا يحرق الحسد أكبادهم على إنعام الله عليكم بهذه النعمة : وكذلك المشركون : يرون فى تنابع نزول القرآن ، قوة للإسلام وتشبيها لدعائمه وأركانه . وهم يكرهون ذلك ويودون أن تدور الدائرة على المسلمين ، ويستكثرون أن يكون نزول القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم -

الله عليه وسلم - من بينهم » وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ . أَهُمْ يَتَشَكُّونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ : (١) .

وخص بعض العلماء الخير هنا ، بالوحي . مراعاة للمقام . فهو الذى من أجله كره أهل الكتاب والمشركون النبي والمؤمنين . وَيَسْتَدِلُّونَ لَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ) أَى : والله يختص بنبوته من يشاء ممن أعدمهم وهبأهم لها . فكانوا جليدين بها . ولهذا اخذص بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - من بين الناس ؛ تمام أهليته لذلك . وصدق الله تعالى إذ يقول : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » (٢) .

وقد فسرهما على رضى الله عنه بذلك ، فهى الخير الذى يكرهه هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) : فلا حرج على فضله تعالى ، أن يمنح النبوة من يشاء ممن هو أهل لها ، فكيف يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، ومن حسد أحدًا على فضل الله ، فهو ساطط على حكم الله ، معترض على قضائه . ولا يضر الحاسد بحسده لإلغائه .

وفى إيماد الرحمة والفضل إلى اسم الذات ، بيان أنهما حقه - تعالى - لذاته . فليس لأحد من عبده ، أدنى تأثير فى منحهما ولا فى منعهما .

(* مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١) .

المفردات :

(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) : النسخ لغة : المحو والإبطال ، والمراد هنا بالآية : الجملة القرآنية ذات الحكم الكامل . والمراد بنسخها : بيان انتهاء التعميد بها . وقيل المراد بها : الشريعة ، على حد قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ » (١٣) .

والمراد من نسخها على هذا : تغييرها بشريعة أخرى تأتي بعدها ، أو : الآية المعجزة . ونسخها : الإتيان بآية أخرى غيرها . وسيأتي بيان ذلك .

(أَوْ تُنْسِيَهَا) : تُبْحَ لَكُمْ تركها . من نسي : بمعنى ترك ، دخلت عليه الهمزة للتعدي . قال أبو علي وغيره من أئمة اللغة : هذا متجه ، لأنه بمعنى : نجعلك تتركها . وقرئ تُنْسِيَهَا - بفتح النون مهموزا ، من نسيها : إذا أخره أى : تؤخر نزولها عليكم (وَلَيْ) : من يلى أمره أو يملكه . كالمولى (نصير) : معين .

التفسير

١٠٦- (مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .

الربط :

جاء في الآية السابقة ما يفيد : أن أهل الكتاب والمشركين ، لا يودون أن ينزل الله على المسلمين - في شخص الرسول - خيرا . أى : وحيا منه . وكان ذلك حسداً منهم .

فاليهود كانوا يريدون الرسالة فيهم دون العرب ، لأنهم نشأوا في مهبط الوحي ، والعرب أميون .

والمشركون كانوا يريدونها لرجل من القرىتين عظيم ، وقد أفضحهم الله بأن هذا ليس من شأنهم ، فالله يختص برحمته - أى بنبوته - من يشاء والله ذو الفضل العظيم . لهذا ناسب أن يذكر الله عقب ذلك حكما من أحكام الوحي الذى اختص به رسوله - عليه السلام - ، وهو النسخ : تقريراً له ، ووداً على الطاعنين في النسخ ، الكاهنين لنزول الوحي عليه - صلى الله عليه وسلم - وذلك قوله سبحانه : (مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . . .)

وسبب النزول : أن اليهود قالوا - بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - إن محمداً يأمر أصحابه بشيء ثم يأنهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من عند محمد . ولهذا يناقض بعضه بعضاً .

قالوا ذلك : إنكاراً للنسخ وكراهة للتحويل ، إذ كانوا يأنسون بموافقتهم لهم في القبلة .

فلهذا نزلت الآية للرد عليهم - كما نزل لذلك قوله تعالى : «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ» (١).

(مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).

والمعنى : أى شيء من الآيات والأحكام : نهي التعبد به ، أو نجعلكم تتركونه ، نأتى بأفضل منه : مثوبة أو نفعاً أو خفة على المكلفين . أو نأتى بمثله فى ذلك . فإن تنزيل الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية ، يكون وفقاً للحكم والمصالح ، وذلك يختلف باختلاف الأحوال . فرب حكم تقتضيه الحكمة فى حال ، تقتضى نقيضه فى حال أخرى ، فلو لم يجز النسخ ، لا نخل ما بين الحكمة والأحكام من النظام .

وهذا الحكم غير مختص بالآية الواحدة كاملة . بل هو جارٍ فيما فوقها وما دونها . وتخصيصها بالذكر ، باعتبار الغالب .

ثم ختم الله الآية بهذا التقرير :

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ؛

الخطاب فيه لكل من لديه علم وعقل . والاستفهام للتقرير .

والمراد بهذا التقرير : الاستشهاد بعلم المخاطب ، بأنه تعالى (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : على قدرته على النسخ ، والإتيان بما هو خير من المنسوخ أو مثله ، أى أنك تعلم أن الله على كل شيء قدير ، فتدرك بمقتضى علمك هذا قدرته تعالى على نسخ الآيات ، والإتيان بخير منها ، أو مثلها لمصلحة عباده .

وتعريف النسخ شرعاً : لإزالة حكم شرعى سبق ، بخطاب ورد متأخراً ، كما قال القاضيان : عبد الوهاب وأبو بكر . وزاد الأخير : لولاه لكان السابق ثابتاً .

ومن أراد معرفة الفرق بينه وبين التقييد والتخصيص ، وأحوال النسخ وأمثلته ، وهل يجوز نسخ القرآن بالسنة أولاً ؟ فعليه أن يرجع إلى المطولات : فى التفسير وكتب الأصول . ونسخ الأحكام للمصلحة ، موجود فى جميع الديانات .

ففى صحيح مسلم : « لم تكن نبوة قط إلا تناسخت » - أى تحولت من حال إلى حال بالنسبة إلى المكلفين - ذكره القرطبي فى المسألة الثالثة من مباحث الآية .

وأنكرتم طوائف من اليهود ، زاعمين أن ذلك من البداء ، وهو مستحيل على الله ، وقد كذبوا ، فإن النسخ هو : النقل من حكم إلى حكم ، لضرب من المصلحة .

ولا خلاف بين العلماء ، في أن شرائع الرسل قصد بها مصالح الخلق : الدنيوية والأخروية .

وأما البداء ، فهو : ترك ما عزم عليه أولاً والعدول عنه ، كقولك لشخص : امض إلى فلان ، ثم يبدو لك نقض الرأي الأول فتقول : لا تمض . أو تقول : له : إزرع كذا . ثم يبدو لك خلافه فتقول له : لا تزرعه ، بل ازرع كذا لشيء آخر ، على سبيل التناقض والتقلب في الرأي .

وهذا محال على الله - تعالى - لكمال علمه وحكمته ، جائز على الخلق لنقصانهم . فكل حكم له تعالى صالح ، وله حكمة في وقته : منسوخاً كان أو ناسخاً ، وليس في أحكامه تعالى بداء .

رأى آخر في النسخ

ذكرنا - فيما تقدم - رأى جمهور العلماء سلفاً وخلفاً في معنى النسخ في الآية الكريمة ، وحكمته . وخلاصته أنه : لإزالة حكم شرعى سابق ، بخطاب ورد متأخراً عنه ، وأن كلا من المنسوخ والناسخ لمصلحة العباد في حينه .

ومن العلماء طائفة لا يقولون بنسخ الأحكام ، فراراً من البداء المستحيل على الله ، فإن تغيير الأحكام في الشريعة الواحدة ، شأن من لا يعلم المصلحة كما ينبغي العلم ، حينما شرع . فلما علمها ، عدل عما شرعه أولاً ، وذلك لا يليق بالله - تعالى - العليم الحكيم .

ويقولون : إن الآية الكريمة ، ليست دليلاً على ما يقوله الجمهور في معناها ، بل إن السياق يدل على خلافه ، فإن الآية قبلها تدل على أن أهل الكتاب يكرهون نزول الخير : أى الوحي من الله على المسلمين . وإنما كرهوا ذلك لأنهم كانوا يريدون بقاء النبوة في بنى إسرائيل ، وأن تظل التوراة شريعة الناس : لا تنسخ ، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله .

فأخبرهم الله - تعالى - بأنه يختص برحمته - أى نبوته وشريعته - من يشاء ؛ لأن أمرها ليس لهم ، بل لله وحده « وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » . فلا يحق لهم أن يحتكروا فضله عليهم .

وعقَّب ذلك، بما يدل على أن نسخ شريعتهم بالشرعة الإسلامية ليس بدءاً، بالنسبة إلى شأنه تعالى مع سائر الشرائع، فقال : (مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) أى : ما نغير من شريعة من الشرائع المعلومة للناس : كالتوراة والإنجيل والزبور . أو نجعلها منسبة دارة لا علم للناس بها - كالشرائع المجهولة لنا، النازلة على بعض من قصهم الله علينا من الأنبياء ومن لم يقصصهم علينا ، نأت بشريعة خير منها أو مثلها . حسبما ينبغي لحال الأمة التى شرعت لها .

وقد اقتضت الحكمة نسخ شريعتكم أيها اليهود ، بشرعية الإسلام ، التى هى خير للأمة التى كلفت بها ، من شريعتكم ، فلماذا تكرهون نزول الوحي على سواكم نامخاً لشريعتكم ، وتلك سنة الله فى جميع الشرائع ؟

. ويوول أصحاب هذا الرأى الآيات التى ظاهرها التعارض والنسخ ، بحيث يبعدونها عن دائرة النسخ بمعنى تغيير الحكم .

وقد اتضح مما سبق بيانه ، أن المراد بالآية عند أصحاب هذا الرأى : الشريعة . وقد أطلقت عليها ، لأنها علامة بهتدى بها الناس فى معاشهم ومعادهم . وذلك يتفق مع المعنى اللغوى لكلمة الآية فلأنها بمعنى العلامة .

رأى ثالث فى النسخ

ومن الباحثين من قال : المراد : بالآية ، المعجزة ، وينسخها ، تغييرها . وعنده أنها نزلت للرد على من اقترح أن يأتى محمد بمعجزة كمعجزة موسى ، كما يؤذن به قوله تعالى بعد ذلك « أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ » .

والمتصور من الآية الكريمة على هذا الرأى : بيان أن معجزة النبى - صلى الله عليه وسلم - جاءت من نوع آخر غير معجزات من سبقه وهى محققة لنبوته ، ولذا ختم الآية بقوله (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أى وإذا كان الله على كل شىء قدير ، فلا يقترح عليه تعالى آيات بعينها، فلكن نبى آياته . ولكل عصر ما يلائمه ، وقد أيد محمداً صلى الله عليه وسلم - بما هو كاف من المعجزات أعظم الكفافية .

ومن أورد مزيدا من البيان فليرجع إلى المطولات للموازنة بين تلك الآراء . .
والله الموفق .

١٠٧ - (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . .) الآية .

لما قرر في الآية السابقة : أنه تعالى على كل شيء قدير ، ذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك ، وهو أنه تعالى : له ملك السموات والأرض ، واستشهد على ذلك بعلم كل ذى علم فقال (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) كما فعل هناك . فالخطاب فيه لكل من يعلم .

والعلم بذلك قدير مشرك بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركون .
قال تعالى : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ^(١) » . وفي شمول الخطاب للمعاندنين ، أبلغ رد عليهم . فهو إلزام لهم بما يعلمونه .

ولكن التعميم مراداً ، ختمت الآية بقوله : (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)
والهزيمة في : (أَلَمْ تَعْلَمْ) للإنكار والنفي ، دخلت على النفي . ونفى النفي إثبات .
والمعنى : أنك أيها المخاطب ، تعلم علماً يقينياً : أنه تعالى ، له ملك السموات والأرض .
ومن كان كذلك ، فهو على كل شيء قدير .

وإذا ثبتت قدرته على كل شيء - بما ثبت له من ملك السموات والأرض - فهو صاحب الأمر في خلقه . فله نسخ الآية بخير منها أو مثلها : تدرجاً في الحكم ، وتطويراً له ، حسب تطور حاجة البشر ومصاحبتهم ، فإن رب الخليقة ومالك الكون ، من شأنه أن يرضى مصلحة عباده .

(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) : معطوف على الخبر ، داخل معه في حيز المعلوم للمخاطب .

و (تَوَلَّى) بمعنى : غير . والولى : من يلى الأمر أو يملكه ، والنصير : المعين ، وجمع بينهما ، لأن المالك أو ولى الأمر ، قد لا يستطيع النصر ، والنصير قد يكون أجنبياً غير مالك ، فأفادت الآية أنه تعالى ، اتصف بالوصفين جميعاً : الملك والنصرة .

والمراد : وما لكم من نير الله مالك ولا معين . فلذا يرضى مصالحكم في التشريع وغيره .
وأنى بصيغة : فاعيل في : (ولى) و (نصير) ، لأنها أبليغ من فاعل ، ولأن ولياً أكثر استعمالاً من من والى .

وجيء بهذه الفقرة ، إشارة إلى أن الواجب على العاقل أن يتجه بكلية إلى من له ملك السموات والأرض ، لا إلى غيره ، ممن لا يستطيع دفع ضرر أو جاب نفع لنفسه .

(أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨)) .

المفردات :

(أَمْ تُرِيدُونَ) : أم هنا منقطعة . بمعنى بل ، وهمزة الإنكار ، أى : بل أنريدون .
(وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ) : أى يجعل الكفر فى موضع الإيمان من نفسه
(سَوَاءَ السَّبِيلِ) : السبيل : الطريق ، وإضافة سواء إليه ، من إضافة الصفة إلى الموصوف ،
أى الطريق المستوى ٣ .

التفسير

١٠٨ - (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ . . .) الآية .
سبب نزول الآية :

اختلف المفسرون فى سبب نزولها . والراجع : أنها نزلت فى شأن اليهود حين قالوا : يا محمد ، اتتنا بكتاب من السماء جملة ، كما أتى موسى بالثوراة جملة ، وخاطبهم بذلك - بعد رد طعنهم فى النسخ - تهديدا لهم . واختار هذا الإمام الرازى . وقال : إنه الأصح ، لأن الحديث - من أول قوله تعالى : (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ) (١) إلى هذه الآية - حكاية عن اليهود ومحاجة معهم ، ولأنه جرى ذكرهم قبل ذلك دون غيرهم .

وغير بالمضارع على هذا فى قوله : (أَنْ تَسْأَلُوا) مع أنهم سألوا قبل ذلك إحضارا للصورة لغرابيتها ، فقد جهلوا أن تنزيل القرآن ، كان على حسب الوقائع ، وذلك يقتضى إنزاله على دفعات ٢ ، فلا وجه لطلب إنزاله جملة .

وقيل : إنها نزلت فى المؤمنين : توصية لهم بالثقة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وترك الاقتراح عليه ، بعد أن رد طعن اليهود فى النسخ .

على حد قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ » (١). ولذا ، نزل بعدها قوله سبحانه : (أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلَ ...) .

والخطاب - على السبب الأول - لليهود . وإضافة الرسول إليهم باعتبار الواقع ، وإن خالف اعتقادهم . وعلى السبب الثاني ، يكون الخطاب للمؤمنين ، وعلى هذا يكون المعنى : لا تكونوا أيها المؤمنون - فيما أنزل عليكم من القرآن - مثل اليهود في ترك الثقة بالآيات البينات ، واقتراح غيرها ، ففضلوا وتكفروا . يعنى : أن شأنكم - وأنتم مؤمنون - ألا تنجھوا لإرادة ذلك . وإضافة الرسول إليهم - على هذا - باعتبار الواقع والاعتقاد .

(وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) :

المعنى : ومن يختار الكفر لنفسه ، في مقابل الإيمان وبدلاً عنه . فقد عدل عن الطريق السوى الموصل إلى أسمى الغايات .

(وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠١﴾) .

المفردات :

(وَدَّ) : تمنى وأحب .

(فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) : العفو : ترك العقوبة على الذنب . والصفح : ترك اللوم عليه

وهو أبلى من العفو ؛ إذ قد عفو ولا يصفح .

(حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) : بإذنه في القتال .

(تَجِلُّوْهُ عِنْدَ اللَّهِ) : تجلوا ثوابه عنده .

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أى : أدوها - بأركانها وشروطها وهيئاتها - في أوقاتها . وأصله :

أفعل من قام الحق : ظهر وثبت ، أى أظهروها على النحو الذى يرتضيه الشرع .

(بِصَيْرٍ) : علم .

التفسير

١٠٩ - (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ . . .) الآية

سبب النزول :

روى الواحدى عن ابن عباس : أن طائفة من كبار اليهود قالوا للمسلمين - بعد وقعة أحد - ألم تروا إلى ما أصابكم ؟ ولو كنتم على الحق لما هزمتم ، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم فنزلت : (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ . . .) .

المعنى : غنى كثير من اليهود - أهل الكتاب - أن يُرجعواكم - أيها المسلمون - من بعد إيمانكم - كفارا : حسداً لكم . لئلا من أصل نفوسهم وأعماق قلوبهم .

(مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ) : من بعد ما اتضح لهم الحق الذى أنتم عليه ، بما جاء عنه - أى عن الحق - من النعوت في كتابهم ، وبما ظهر لهم من الآيات التى أبد الله بها رسوله ، فلذلك ينتهزون الفرص لتنفيركم من دينكم حتى تتردوا عنه فلا تبالوا بهم . (فَأَخَذُوا) : عنهم ولا تعاقبهم . (وَأَصْفَحُوا) : ولا تلومهم . (حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) . أى : بإذنه في قتالهم .

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فينتقم منهم حين يحى أو ان الانتقام . وحسبهم - الآن - أن يأكل الحسد قلوبهم .

وقد أنزل الله بعد ذلك الإذن بقتالهم، في قوله : « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ »^(١١) ، كما أذن بإجلائهم .

وفي التعبير بقوله : (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . .) الخ ، إيدان بأن منهم من
لم يمتنع ارتداد المؤمنين عن الإيمان ، وهم الذين آمنوا من اليهود ، كزيد بن سعدة وعبد الله
ابن سلام .

١١٠ - (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ . . .) الآية .

بعد أن أمر الله المؤمنين بمداواة أهل الكتاب - بالصبر على حسدهم وعلى تمنعهم ارتدادهم عن
الإيمان ، وبالعفو والصنيع عنهم ؛ حتى يأذن الله بأن ينتقموا منهم - أمرهم باللجوء إليه
تعالى بالعبادة ؛ تكميلاً لأنفسهم واشتغالاً بها عنهم ، وتوسلاً بها لنصره لهم فقال :
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أى : أدوها كاملة الأركان والشروط ، مستوفية الهيئات . (وَآتُوا
الزَّكَاةَ) أى : أعطوها لمستحقها من الأصناف الثمانية المجتمعة في قوله تعالى : « إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »^(١٢) .

(وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) مهما كان نوعه (تَجِدُوهُ) أى : تجدوا لوابه
يوم القيامة (عِنْدَ اللَّهِ) تعالى : فيها أعده في جنته للمحسنين . وقد أعد لهم مالا عین رأت ،
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وفي قوله تعالى : (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) ، إيدان بأن الخير الذى تعطيه
لأخيك المسلم كأنما تقدمه لنفسك ؛ لأن المجتمع الإسلامى كالجسد الواحد .

(إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) : فلا يضيع عنده عمل العالمين .

(١) التوبة : ٢٩ :

(٢) التوبة : ٦٠ :

(وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ
 أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
 لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾)

المفردات :

(هُودًا) : جمع هائد، كهُوذ جمع عائد. ومعنى الهائد في الأصل : النائب . والمقصود

منا بالهود : اليهود ؛

(أَوْ نَصَارَى) : يعنون المسيحيين ، جمع نصران ونصرانة ، سموا بذلك نسبة

إلى بلدة الناصرة التي كان ينزل بها عيسى ، أو لأنهم أجابوا عيسى إلى نصره لما قال لهم :
 مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ .

(أَمَانِيُّهُمْ) : الأمانى : جمع أمنية - بثديد الياء - وهى : تقدير شئ في النفس

وتصوره فيها . ولما كان أكثره عن تخمين ، صار الكذب فيه أكثر . فأكثر التمنى : تصور
 مالا حقيقة له .

(بُرْهَانَكُمْ) : حججتكم .

(بَلَى) : حرف جواب ، وهى هنا نفي لقولهم .

(أَسْلَمَ وَجْهَهُ) : أخلص لوجهه وقصده ، أو أخلص نفسه ، وصبر عنها بالوجه ؛

لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر ، ومظهر آثار الإخلاص .

التفسير

١١١ - (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى . . .) الآية .

بعد أن حكى الله عن أهل الكتاب : أن كثيرا منهم يتمنون أن يردوا المسلمين إلى الكفر ،

أتبعه بأكلوبة أخرى من أكاذيبهم وهى قول اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا

وقول النصارى : لن يدخلها إلا من كان نصرانيا . يعنون بذلك : أن المسلمين لن يدخلوها ،

تفرياً للمسلمين من دينهم . وإثارة للفتنة بينهم ؛ لأنهم كما تقدم . يودون ردتهم .

وجمع بين كلام الفريقين في النظم الكريم : للإيجاز ، وثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله ، لأن العداوة بين الفريقين معلومة .

ولقد رد الله فريتهم هذه مشيرا إليها بقوله : (تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ) أى تلك أوهامهم الكاذبة التى لا أساس لها . والأمانى تطلق على ما يتمنى دون أن يكون له سبب . فلذا أريد منها - هنا - الأكاذيب مجازا . وجمعت مع أنها أمنية واحدة ، لتعدد أصحابها ، أو لأنها مشتملة على أمانى ثلاث : أمنية اليهود دخول الجنة وجلهم ، وأمنية النصارى كذلك ، وأمنيتهم جميعا ألا يدخلها المسلمون . ثم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم مبكنا : (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) أى : أحضروا حججكم على اختصاصكم بدخول الجنة (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) فما زعمتموه ، فإن كل دعوى لا دليل عليها باطلة . و « إِنْ » تستعمل لفرض مالا يتوقع حصوله أحيانا ، كما هنا .

ثم نفي مبيحانه ما زعموه صريحا بعد أن عرض بكذبه ، وأثبت عكس ما يقولون فقال :

١١٢ - (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ . . .) الآية .

أى : بل يدخل الجنة : من أخلص نفسه وذاته لله ، فآمن به ونزعه - تعالى - عن الولد (وَهُوَ مُحْسِنٌ) : في جميع أعماله التى منها الإسلام . (فَلَهُ أَجْرُهُ) اللاتق به (عِنْدَ رَبِّهِ) : النعم المتفضل الربى في دار كرامته ، كما وعده مبيحانه . (وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) في الدارين من لحوق مكروه . (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) على فوت مطلوب . فأمرهم كله أمان واستبشار . أما أنتم - يأهل الكتاب - فلم تسلموا وجوهكم لله ولم تحسنوا ، إذ كفرتم برسوله وكتابه ، فلا حق لكم في جنته . وسوف تكونون في خوف دائم وحزن مقيم ، وجعل الوجه كناية عن النفس ؛ لأنه ترجمان عما تنطوى عليه من عقائد وأخلاق وصفات فهو مظهر مشاعرها .

قال القرطبي : والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء . ويصح أن يكون الوجه في الآية :

ومضى الثواب أجرا ؛ للإيدان بكمال استحقاقه عنده تعالى ، كما يستحق العامل أجره على عمله . وإضافة الأجر إليهم ؛ للإيدان بأنه أجر يليق بهم وبإحسانهم . وعبر عن الثواب في الجنة بقوله : (عِنْدَ رَبِّي) ؛ لتكريمهم بإضافتهم إلى الرب . والإيدان بتحقيق ما وعدهم به فإن شأن الرب - سبحانه - أن يحقق لعباده ما وعدهم به .

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ إِنَّكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾)

المفردات :

(قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : المراد بهم عينة الأصنام والمعلقة ونحوهم من الجاهلاء .
(مِثْلَ قَوْلِهِمْ) : بأن قالوا عن أهل كل دين : آخر : ليسوا على شيء .

التفسير

١١٣ - (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ . . .) الآية .

سبب النزول :

نزلت لما قدم وفد نجران - المسيحي - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتاهم أحبار اليهود ، فنظروا وارتفعت أصواتهم ، وقال كل فريق منهم للآخرين : لستم على شيء .

الربط : بعد أن بين الله - تعالى - أن اليهود يتلاقون مع النصارى في كراهيتهم لغيرهم وادعاء كل منهما أنهم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم - شرع هنا يبين تضليل كليهما للآخر فقال :

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُيَسِّتَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ) معتد به في أمر الدين . (وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَنُيَسِّتَ الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ) كذلك . ثم بين الله مدى جهلهم وعنادهم جميعا ، بحكاية حالهم فقال : (وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ) السماوي ، ومن كان قاليا للكتاب السماوي ، فشأنه أن يعترف بما في كتاب سماوي مثله من الحق ، وألا يقول لأهله : لستم على شيء .

فاليهود يقرءون في كتابهم : ما يقتضي صحة رسالة عيسى وصدق ما جاء به ، والنصارى يقرءون في كتابهم - الإنجيل - أن موسى نبي ، وأن التوراة من عند الله ، إذ الكتب السماوية متصادقة ، فقولهم هذا : دليل الجهل والعناد . (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) أي : مثل ذلك القول قاله الذين لا علم لهم أصلا ، وهم المشركون وأمثالهم من المظلة والجهلاء ، فلا تياس يا محمد لما يقولون عن الإسلام (قَالَ) وحده (يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فهو الذي يعلم الدين الحق (فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) في شأن الدين ، فيقضي بأن دين كل منهما ، كان على الحق في زمانه : قبل أن يبدل ، وقبل أن ينسخ بما بعده ، ويعاقب كلا بما يستحق من عقاب على افتراءه .

وفي التعبير بعلى - في قول بعضهم لبعض : لستم (عَلَىٰ شَيْءٍ) المفيدة للاستعلاء والتمكن ، وتذكير (شَيْءٍ) المفيد للتخثير - كمال المبالغة في تضليل كل فريق منهما للأخر .

وفي التعبير بقوله : (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) إيذان بأن تلك المقالة لا تصدر عن شخص متصف بالعلم ، بل هي مما يقوله الجاهلون ، فإن شأن أهل العلم أن يقرؤا بالحق لأهله . وفي هذا توبيخ عظيم لكلا الفريقين ، حيث نظموا في سلك من لا يعلم أصلا ، وحذف المحكوم به على كل فريق ، تهويلا لشأنه .

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾)

المفردات :

(وَمَنْ أَظْلَمُ) من : استفهام إنكارى ، بمعنى النقي . والمعنى : لا أحد أظلم .
(مَسْجِدَ اللَّهِ) : المراد بها جميع مساجد الله ، وأماكن عبادته ، فالآية قاعدة عامة ، وإن كان سبب النزول خاصا كما سيأتى :
(لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ) : هوان وذلة .

التفسير

١١٤ - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ...) الآية .

الربط :

ندد الله - سبحانه - فيما سبق ، باليهود والنصارى ، لتضليل بعضهم بعضا
وفى هذه الآية ، بيّن أن من يعطل الشعائر فى بيوت العبادة ، يعاقب .
وقد دخل فى ذلك : أهل الكتاب المذكورون ، كما أن فيها نفيا لزعهم : أنهم أهل الجنة ، المختصون بها .

سبب النزول :

نزلت فى المشركين لأنهم منعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ، الحديبية من دخول المسجد الحرام .

وعلى أى حال ، فالمراد من المساجد : دور عبادة الله جميعا ، لأن العبرة بعموم اللفظ .
وهذا يدل على أن الإسلام يحترم دور العبادة فى الديانات السماوية السابقة له .

المعنى :

لا أحد أظلم ممن منع الناس من ذكر الله فى دور العبادة : فردا كان المانع أو جماعة ،

وسعى في خرابها ، بإلقاء القاذورات فيها ، أو لإغلاقها ، أو دخول العابدين فيها ،
و تعطيل شعائرها الدينية بأي وجه من الوجوه .

وإنما وقع المنع على المساجد - مع أن المنوع هم الناس - لأن طرْح الأذى والتخريب
ونحوهما ، متعلق بالمساجد لا بالناس .

وظاهر الآية يفيد : أنه لا يوجد أظلم منه .

ولكن المراد : نفي وجود من يساويه في الظلم أيضا ، كما يدل عليه العرف .
فإذا قيل في معرض المدح مثلا . من أكرم من فلان ؟ فمعناه عرفا : أنه لا يوجد أكبر
منه ولا من يساويه .

(أُولَئِكَ) : المانعون المخربون للمساجد . (مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ) أى :
ما كان ينبغي لهم دخولها . إلا خاضعين خاضعين . بدلا من الاجترار على تخريبها أو تعطيلها .
(لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أى : لأولئك المانعين المخربين
هوان وذلة في الحياة الدنيا ، أى : أن هذا الحكم يبقى إلى يوم القيامة ، ولهم في الآخرة
عقاب في النار عظيم لا يقادر قدره .

وإذا كان المراد من مساجد الله ، مساجد المسلمين خاصة ، وأن الآية نزلت في أعدائهم
الكافرين ، فمعنى الآية : لا أظلم من الكافرين الذين منعوا ذكر الله في مساجد المسلمين ،
بتخريب أو غيره ، أولئك الكافرون ، ما كان يحق لهم أن يدخلوها إلا خائفين من بطش
المؤمنين بهم ، فكيف يستقيم أن يستولوا عليها ، ويمنعوا المؤمنين منها .
والخزي الذى لهم في الدنيا : بقتل مشركيهم ، وضرب الجزية على أهل الذمة منهم ،
وحبسهم ، ونحو ذلك .

ويقضى حمل الآية على هذا المعنى : أن على المؤمنين أن يهربوا الكافرين أعداء الله ،
ويكونوا في قوة ومنعة حتى يحرموا بيوتهم ، ويمنعوا أولئك الأعداء من تخريبها وتعطيلها .
واستنبطوا منها تحريم دخولهم فيها ، وهذا رأى المالكية . وعليه يجفل قوله تعالى : (مَا كَانَ
لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ) : كناية عن النهى عن تمكينهم من دخولها ، ليتفق ذلك
مع قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »^(١)

والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات، ولذا يمنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها .
ولكن الحنفية يجيزون دخولهم فيها بإذن المسلمين ، فإن الآية تفيد دخولهم بخشية
وخضوع ؛ ولأن وفد ثقيف قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأَنزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ .
وعلى فرض أن الآية تفيد النهي ، فهو محمول على كراهة التنزيه لا التحريم .
أو على دخول الحرم بقصد الحج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فتح مكة قال
للمشرّكين : « مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ آمِنٌ » .
وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره ، وقال: الحديث منسوخ بالآية . ذكره الآلوسي .

(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

المفردات :

(الْمَشْرِقُ) : موضع الشروق .

(وَالْمَغْرِبُ) : موضع الغروب ، والمراد بهما هنا : هما وما بينهما من الجهات والأماكن .

(فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) أى : فهناك جهته . أى : قبلته التي أمر عباده أن يتجهوا إليها ،
وفالوجه والجهة شيء واحد .

(إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ) أى : يوسع على عباده في التشريع . أو واسع العلم ، محيط بما
تستطيعون عمله ، فلا يكلفكم ما يشق عليكم .

التفسير

١١٥ - (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . . .) الآية .

قال ابن عمر : نزلت في المسافرين : ينتقل جيئاً توجهت به راحلته ، خرج مسلم عنه قال :

« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى - وهو مقبل من مكة إلى المدينة - هلى
راحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت (فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) نقله القرطبي .

لا يمنع السبب المذكور ، من ارتباط الآية بما قبلها : فإن الآية السابقة أفادت : أن بعض الظالمين قد يمنعون المصلين من الصلاة في مساجد الله ، وهذه الآية أباحت الصلاة في أى مكان غير المساجد المتنوعة ، على أن يتجهوا إلى جهة الله ، أى قبلته التى شرعها ، كما تضمنت إباحة صلاة النافلة للمسافر على الرحلة ونحوها ، متجها إلى مقبده فهو قبلته ، وهو الذى استفيد أيضا من سبب النزول .

ولله وحده الأرض كلها : مشرقا ومغربا وما بينهما ،

ففى أى مكان ، وجهتم وجوهكم نحو القبلة التى أمر الله عباده بالاتجاه إليها : للعبادة والدعاء والذكر ، فهناك - حيث توجهتم - جهة الله أى قبلته التى أمرتم بالتوجه إليها . فإن منعم عن الصلاة إليها فى مسجد أو مكان ، فاستقبلوها - فى فروضكم ونوافلكم - فى مسجد أو مكان آخر . فإن إمكان الاتجاه إليها غير مختص بمسجد دون مسجد ، أو مكان دون مكان . ومن كان راكبا على دابة ولا يمكنه أن ينزل عنها ، لخوف - على نفسه أو ماله - من ضرر يلحقه بالانقطاع عن القافلة ، أو كان بحيث لو نزل عنها لا يمكنه العودة إلى ركوبها ، أو نحو ذلك ، فإنه يصلى الفرض فى هذه الأحوال على الدابة ، إلى أى جهة يمكنه الاتجاه إليها ، وتسقط عنه أركان الصلاة التى لا يستطيع فعلها على الصفة المطلوبة ، ولا إعادة عليه ^(١) . وحكم السيارة والقطار والطيارة حكم الدابة أيضا .

وقيل : المراد : بوجه الله : ذاته . وهذا كناية عن علمه - تعالى - بعبادتهم فى أى مكان . قال أصحاب هذا رأى : إن الآية نزلت لتنزيهه - تعالى - عن أن يكون فى حيز وجهة ، نطقة لتحويل القبلة إلى الكعبة .

والمعنى عليه : والله المشرق والمغرب ، فلا يخص ملكه وعلمه بمكان دون مكان ، فأينا تولوا وجوهكم فى الصلاة والدعاء ، فهناك - حيث اتجهتم - سلطان الله وعلمه بعبادتهم ، فلن تضيع هليكم .

ثم ختم الله الآية بهذا التذييل :

(إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : بوسع على عباده فى دينهم ، ولا يكلفهم بما ليس فى وسعهم (عَلِيمٌ) بمصالحهم وبما يعملون فى مخلف أفعالهم .

(وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ)

المفردات :

(سُبْحَانَهُ) : تنزيها وتبرئة لله لائقه به مما قالوا .

(قَانُونٌ) : منقادون خاضعون .

التفسير

١٢٦ - (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ . . .) الآية .

بعد أن بين الله - سبحانه - شيئا من مآثم اليهود وضلالهم ، وأشار إلى تعصبيهم الذي أرداهم ، ودفعهم النصارى فيما وقع فيه اليهود : حيث اتهم بعضهم بعضا بأنهم ليسوا على شيء ، تكلم في شأن النصارى واليهود . ومن جاراهم في نسبة الولد لله من المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله .

جاء الإسلام بتوحيد الخلق . وتنزيهه عن الولد ، بين أهل كتاب ومشركين : يزعمون أن الله ولدا ، فاليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله ، والنصارى يزعمون مثل ذلك . لعينى ، والمشركون يزعمون مثله للملائكة ، فيقولون : إنها بنات الله .

وقد أنزل الله - تعالى - هذه الآية البريمة لتبرئته - تعالى - عما يزعمون ، وضمنها الدليل على ذلك في قوله : (بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ) .

وقد تضمن هذا الدليل : أنه لا يصح أن يكون لله ولد ، لأنه مالك السموات والأرض ، ومن يدعونه ولدا ليس كذلك ، ولا بد أن يشبه الولد أباه .

ولأنه مملوك لله ومخلوق له ، فهو من جملة السماء والأرض التي يختص بملكها الله ، والمملوك لا يكون ولدا ، وأن الولد يحتاج إليه ليعين أباه ، ويرثه بعد موته ، والله غير محتاج إلى معونة لخضوع الكل له - تعالى - وانقيادهم لإرادته ، كما أنه حي لا يموت ، فلا حاجة له إلى ولد يرثه بعد موته . فخضوع الكائنات لربها ، واجتياحها إليه ، باق لا ينتهى ، فكيف يموت حتى يرثه ولده : تعالى الله عما يقولون .

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

الفردات :

(بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : مبدعها ومخترعها على غير مثال سبق . من بدعه بمعنى أنشأه واخترعه . وكما يأتي فعيل بمعنى مفعول ، يأتي بمعنى فاعل ، كما هنا . ونظيره : السميع بمعنى المُسْمِعُ ، في قول الشاعر :

« أَمِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ »

وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه يقال له : مبدع ، ومنه أصحاب البدع .

(وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا) : أى شاء لإيجاد شيء .

(كُنْ فَيَكُونُ) : نغله في حينه بيسر وسهولة .

التفسير

١١٧ - (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . .) الآية :

هذه حجة أخرى لإبطال دعوى الولادة لله - تعالى -

وتقريرها : أنه تعالى مبدع لكل ما سواه ، فاعل على الإطلاق ، وهذا أمر لا ينزاع فيه صاحب كتاب ولا مشرك .

وبما أن من زعموه ولدا لله - تعالى - داخل ضمن من أبدعه واخترعه من السموات والأرض ، فلهذا ، لا يصح أن يكون ولدا له سبحانه . لأن الولد ينشأ عن التوالد لا عن الخلق . وأشار إلى حجة أخرى في قوله : (وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) . ومن زعموه ولدا ، ليس له هذه القدرة والسرعة في التكوين ، فكيف يكون ولدا لله ، والولد على سنة أبيه ! وليس المزايد بقوله : (كُنْ فَيَكُونُ) حقيقة الأمر والامثال ، لأنه تعالى يخلق المعلوم ، والمعلوم لا يؤمر ، بل المراد تمثيل سهولة تأتي المقدورات وفق مشيئة الله - تعالى - وتصوير سرعة حدوثها : بانفعال المأمور وطاعته للأمر القوي المطاع . تقريرا للأذهان .

والأمر عنده تعالى أيسر من ذلك ، فالخلق عنده لا يتوقف على أن يأمر به (كُنْ) ، بل يتوقف على الإرادة والشيئة . فإذا أراد شيئا كان كما أراد في حينه ومكانه .

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾)

التفسير

١١٨ - (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . . .) الآية .

بعد أن حكى الله - سبحانه - عن الكافرين اعتقادهم أن الله ولدا ، حكى هنا نعتهم ، وطعنهم في نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم .

اختلف المفسرون في المراد من : (الذين لا يعلمون) فقال ابن عباس : هم اليهود . وقال مجاهد : هم النصارى ، وأكثر أهل التفسير على أنهم مشركو العرب ، لقوله تعالى حكاية عنهم : « فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ^(١) » . وعبر عنهم بالذين لا يعلمون ، استهجانا لذكورهم ، لقبح ما صدر عنهم ، ولأن ما يحكى عنهم لا يصدر إلا عن الجهلاء . وفي التعبير بالفعل : (لَا يَعْلَمُونَ) تيشيس من علمهم ، فهم لن يتجدد لهم علم - مع تجدد الآيات والعبر والعظات - لغيابهم .

(لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ) أي : هلا يكلمنا الله بغير واسطة : آهرا وناهيا ، أو صافيا على ثبوتك .

(أَوْ تَأْتِينَا آيَةً) : المراد من الآية : ما اقترحوه من جعل « الصدا » ذهبا ، ورؤية في السماء وغيرهما . مما حكاه الله عنهم بقوله : « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . . . » ^(٢) .

وهذا منهم غاية في الجحود والإنكار ، لاستهانتهم بما أنزله الله عليهم من آيات ، وبما أيد به من معجزات .

ثم سرى الله عن نبيه ، فقال : (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) - أى - مثل ذلك القول السقيم ، قال الذين كانوا قبلهم من الأمم السابقة ، أو من اليهود والنصارى ، إذ قالوا : «أَرَأَىٰ اللَّهُ جَهَنَّمَ^(١)» ، وقالوا : «لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ^(٢)» وقالوا : «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ^(٣)» وقالوا : «اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ^(٤)» . (تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) أى : تشابهت قلوب السابقين مع قلوب اللاحقين في الكفر ، والإعراض عن الحق ، والعناد ، والمكابرة . والمعنى : أن تشابه أقوالهم تابع من تشابه قلوبهم . . .

(قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أى : يطلبون اليقين ، وهو العلم الذى لا يخالفه شك ، وذلك بالنظر والاستدلال .

ولم يتعرض للرد على طلبهم تكليم الله ، لظهور بطلانه .

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ

الْجَحِيمِ)

المفردات :

(بَشِيرًا وَنَذِيرًا) أى : مخبرا لمن آمنوا بما يسموهم من الثواب . ومنذرا لمن كفروا بما يحزنهم من العقاب .

(الْجَحِيمِ) : النار ، إذا شب وقودها واضطربت .

التفسير

١١٩ - (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ . . .) الآية .

هذه الآية تسليية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبينان لمهمته ؛ كى يتوجه إليها بكلية ، ولا يلتفت إلى معاوضيه من أهل الكتاب والمشركين ، بعدما سجل نعمتهم .

إنا أرسلناك أيها الرسول ، بالدين الحق ، المؤيد بالبراهين ، إلى أهل الأرض جميعاً (بشيراً) أى : مبشرا من آمن بصلاح الحال وحسن المآل (وَنَذِيرًا) : ومنذراً من كفر بعداب الجحيم ؛ ليختاروا ما أحبوا لأنفسهم . ولمست مجبرا لهم على الإيمان ، فلا عليك إن أصروا

وكابروا : (وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ) فيقال لك : لماذا لم يؤمنوا ؟ ولن ينسب إليك تقصير ، بعد ما بلغتهم رسالة ربك .

وفي التعبير عن الكافرين بأنهم أصحاب الجحيم : استهجان لذكورهم ، وإعلان بعقابهم بالجحيم ، وأنهم ملازمون لهذا العقاب ، لما تفيدته الجملة الإسمية من الاستمرار والدوام .

(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)) .

المفردات :

(لَئِنْ) : مكونة من لام التعم والشرطية .

التفسير

١٢٠- (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ) الآية .

أراد الله سبحانه : أن يبين لرسوله غاية أعدائه . من اقتراح الآيات ، ويحذرهم منهم ، فقال ما معناه : إن اليهود والنصارى يقترحون الآيات تعجيزاً ، لا طلباً للهداية ، فلو أتيتهم يا محمد ، بكل ما يسألون ، فلن يرضوا عنك ، ولن تنال رضاهم ، حتى تتبع دينهم الخراف . للبحر . قل لهم يا محمد : إن هدى الله الذى أنزله إليك ، هو الهدى الذى يجب اتباعه والاهتداء به ، إذ لا هادى غيره ، لأن غيره ليس من عند الله ، ونقسم : لئن اتبعتم يا محمد ، ديانتهم الباطلة الناشئة عن الهوى - بعد الذى جاءك من الوحي المقتضى للعلم بالحق - مالك من جهة الله ولى يواليك ولا نصير يعينك .

والغرض من توجيه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى قوله : (وَلَئِنْ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ) الآية .

هو إقناط اليهود والنصارى من إمكان تحطّيه عن دعوته ، وليس المراد تحذيره حقيقة من اتباع أهوائهم بعد ما جاءه من الحق ، فإن ذلك لا يتصور بحصوله منه .

وقوله : (مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ) الآية : جواب القسم في قوله : (وَلَئِنْ أَتَيْتَ) أغنت عن جواب الشرط ، على القاعدة المعروفة ، وهى : أن القسم والشرط إذا اجتمعا يكون الجواب للمتقدم ، ولذا نزلت الجملة عن الفاء . ويجوز أن يكون التحذير للأمة المحمدية ؛ مخاطبة به في شخص الرسول الكريم ، وهو بهذا الوجه قائم دائم للمسلمين أجمعين إلى يوم القيامة .

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾) .

التفسير

١٢١ - (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ . . .) الآية .

الذين تفضلنا عليهم بإعطائهم الكتاب من أحبار اليهود حالة كونهم يقرأونه حق قراءته فلا يحرفونه ، بل يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون كل بشارته ، أولئك يشمتعون حقاً بنعمة الإيمان بكتابهم ، ولذلك أسلموا .

أما الذين كفروا به ، بأن حرفوه ، وأسأخوا تأويله ، وجحدوا بشارته ، فأولئك هم - وحدهم - الخاسرون دون سواهم . ولذلك لم يسلموا كما أسلم الأولون .

ولا وجه لتخصيص الآية بمن أسلم من أهل الكتاب كما جرح إليه بعض المفسرين ، فقد تضمنت من كفر منهم في آخرها .

وقد حمل بعض المفسرين : (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والكتاب : على القرآن . وهذا الحمل خطأ ، فإنَّ عُرِفَ القرآن : على أن أهل الكتاب هم : اليهود والنصارى . ولم يذكر المسلمون فيه . إلا بعنوان المسلمين والمؤمنين . كما أن السياق واللاحق ، في بنى إمرأئيل . فلا وجه لما قاله هؤلاء المفسرون .

(يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلَيْ فُضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾)

المفردات :

(إسرائيل) هو : يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ، عليهم السلام .
(أذكروا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) : تذكروا ما أنعمت به عليكم : من : الإنجاء من بطش القరాينة ، وإنزال التوراة ، وغير ذلك .

والمقصود من أمرهم بتذكروها : أن يشكروها بالإيمان ، بما يجب الإيمان به .
(وَأَلَيْ فُضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) أى : على عالمي زمانهم .
(وَاتَّقُوا يَوْمًا) : المراد باليوم : يوم القيامة ، وياتقائه : التحفظ من عقابه .
(لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) أى : لا تحمل عنها شيئاً من جزاء عملها .
(وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) أى : لا يقبل منها فداء .

التفسير

١٢٢- (يَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ . .) الآية .
بعد أن نفى الله ما افتراه أهل الكتاب والمشركون من أن الله ولدا ، وأيد نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي أنكروها ، ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ، وحذرهم من كفرها .
وقد سبق التذكير بهذه النعم في الآيتين ٤٧ ، ٤٨ من هذه السورة ، ولكنه كرر تذكيرهم بها هنا ، تأكيداً لوجوب شكرها بالإيمان ، وليرتب عليها الوعيد الشديد .
يا أبناء النبي إسرائيل ، تذكروا ما أنعمنا به من النعم على آباءكم حتى شملتكم ومنها أني فضلتكم على عالمي زمانكم ، بما آتاكم الله من التوراة دونهم .
ومن حق تذكركم لهذه النعم وتقديركم لها : أن تشكروها .

ومن شكركم : أن تؤمنوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي بشرت بها التوراة .
التي فضلتمكم بها على الوثنيين والمعتولين المعاصرين لكم ، فقد انتهى العمل بالتوراة .
١٢٣ - (وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا . . .) الآية .

أى : واتقوا بإيمانكم بمحمد ، عقاب يوم : لاتحمل فيه نفس مؤمنة عن نفس كافرة شيئا من الجزاء ، (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) : أى فداء ، مهما عظم ، لَوْ وَجَدْتُمْ . (وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ) إذ لا شفاعة لكافر (وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) من أحد ، إذ لا غالب للقيهار - جل جلاله ^(١) -
واليوم المذكور هو يوم القيامة ، وإنما خوطب اليهود في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - بما فى الآيتين ، لأن ما أنعم به على آبائهم ، هو نعمة عليهم .

ولكى يأمرهم برقاية أنفسهم من العقاب : أمرهم بالإيمان بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - شكرا لهذه النعم .

وفى خطابه منسوبين إلى جدهم - إسرائيل - عليه السلام - إشعار لهم ، بأن ذرية الرسول الصالح : الذى أمرهم ألا يموتوا إلا وهم مسلمون ، يجب عليهم امتثال ما يأمرهم به رسول الإسلام ، الذى هو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام .
والتعرض لنفى الفداء والشفاعة والنصرة فى هذا اليوم ، لأنها هى الأمور التى اعتادها بنو آدم فى تخليصهم إذا وقعوا فى شدة .

(وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾)

المفردات :

(إِبْرَاهِيمَ) : اختبره ببعض التكاليف .

(بِكَلِمَاتٍ) : هى ما كلفه الله به من التكاليف ، التى سنتحدث عنها فى المعنى .

(إِمَامًا) : قدوة للناس .

(١) راجع تفسير الآية (٤٨) من سورة البقرة فى موضوع الشفاعة .

(قَالَ وَمِنْ قُرْبَى) : أى واجعل من أبنائى أئمة .

(لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) : العهد هنا : الإمامة والنبوة . وينال : بمعنى يذرك ، أو يصيب وعهدي : فاعل ، والظالمين : مفعول .

التفسير

لما ذكر فيما تقدم اشتراك أهل الكتاب ، وعبداء الأسمان فى جعلهم ولدا لله ، وفنذ هذه الدعوى الكاذبة ، ودعا بنى إسرائيل إلى أن يتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، أتبع ذلك ذكر ما كان عليه إبراهيم - عليه السلام - من عقائد مخالفة لما قالوا ، موافقة لما دعاهم إليه رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -

والفرض من ذكر ذلك توبيخهم على ما هم عليه مما يخالف ما كان عليه إبراهيم ، مع ادعائهم الانتساب إليه ، وسيرهم على ملته .

١٢٤- (وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ . . .) الآية .

الابتلاء : الامتحان . وهو عند الخلق لاستجلاء ما خفى علمه لديهم . والمراد به - فى حق الخالق - تكليف العبد ببعض التكليف . وأطلق عليه الابتلاء - مع أنه تعالى لا يخفى عليه شئ - لما فيه من إظهار أعمال العبد التى كانت خفية قبل أن يفعلها ، كما يحدث فى الامتحان . والكلمات هى : الواجبات التى كلفه الله بها ، ولما كان التكليف بها يكون بكلمات ، أطلقت عليها مجازا .

قال ابن العربى : تسمية الشئ بمقدمته أحد قسمي المجاز .

والمراد بهذه التكليف : ما كلفه الله به من شرعه . ومنها ما سيأتى مما حكاها الله فى شأنه . وقد أبرزه من بين تكاليفه ، لاتصاله بموضوع الحاجة مع أهل الكتاب والمشركون وجماعها الإسلام .

والمراد من قوله (فَأَتَمَّهُنَّ) أنه وفى بتلك التكليف جميعا .

روى عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلى الله أحدا بين مقامها كلها ، إلا إبراهيم : ابتلى بالإسلام فاتمه ، فكتب الله له البراءة ، فقال : « وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى » .

وقد بين الله هنا : أنه تعالى ، كافأهم على هذا الإجماع ، بأن جعله للناس - عامة - إماما يؤتم به ، وقدوة يقتدى به في جميع العصور والأجيال والمثل من بعده . بخلاف كل نبي ، في إمامته خاصة بأئمة ، ولهذا جرى به موعظة وزجرا لأهل الكتاب والمشركيين : الزاعمين أنهم يسيرون على منهاجه .

ولما بشر إبراهيم هذه المكافأة ، طلب إبراهيم مثلها لبعض ذريته فقال : (وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِي) أى واجعل بعض ذريتي إماما للناس ، وهو كعطف التلقين ، كما يقال : سأكرمك ، فتقول : وزيدا ، فتكون الجملة دعائية - فرد الله عليه قائلا : (لَا يَتَّالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) أى : لا يدرك عهدي بالنبوة الظالمين العصاة . ولا يصيبهم ، لأن الأنبياء معصومون من المعاصي .

وإطلاق الظالمين على العصاة ، لأنهم ظلموا بمعاصيهم أنفسهم وغيرهم . وقد حصلت بركة دعوته هذه لعدد من بنيه الصالحين ، جعلهم الله أنبياء ، وهذه القراءة : نصبت الظالمين مفعولا لينال ، و (عهدي) فيها مرفوع متحلا على الفاعلية ، أى لا يصيب عهدي - بالنبوة - الظالمين .

وقرأ قتادة والأعمش : (الظَّالِمُونَ) بالرفع فاعلا لينال ، وعهدي حينئذ مفعول . والمزاد من القراءتين واحد ، إذ الفعل تصح نسبته إلى كل من المهد والظالمين ، على الفاعلية أو المفعولية ، فإن مانالك فقد نلت .

(وَإِذْ جَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْثًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥))

المفردات :

(آلَ إِبْرَاهِيمَ) : المراد به الكعبة .

(مَثَابَةً لِّلنَّاسِ) : مرجعا لهم للعبادة . من ثاب بمعنى : رجع .

(مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ) : هو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت .

(مُحَلًى) : مكان صلاة .

(وَعَهْدُنَا) : أى أمرنا أمراً مؤكداً .

(ظَهَرًا بَيِّنًا) : نظفناه من كل ما لا يليق من الأوثان ، وجميع الخبائث .

(وَالْعَالَمِينَ) : أى المتكفين في المسجد أى : الملازمين له زمناً .

(وَالرُّكْعَ السُّجُودَ) : الركعة تجمع راسع ، والسجود تجمع ساجد ، والمراد بهما المصلون .

التفسير

١٢٥- (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا . . .) الآية .

أى واذكر يا محمد ، وقت أن أمرنا بأن نصير الكعبة العظيمة مرجعاً للحجاج : يرجعون إليه بعد أن يتفرقوا عنه ، أو موضع ثواب ينال الناس بالحج إليه ، والاعتصام فيه .

(وَأَمْنَا) أى موضع أمن ، والمقصود من جعل البيت مكان أمن : أن الحج إليه ، يجعل

الحاج مطمئناً إلى رحمة الله ، فإنه مكفر لكثير من الذنوب ، وأن من لاذ به ، كان آمناً من ظالميه ، لغلظ عقوبة الاعتداء فيه وفى الحرم الذى حوله ، فحريفاً وتكرماً له .

ولقد سرى هذا الأمن إلى حيوانه غير المستأنس ، فيحرم صيده فيه ، ولذا أطلق الآمن فى الآية ولم يقيد .

وتكرماً لإبراهيم - عليه السلام - أمر الله تعالى أن يتخذ الناس - عند الحجر الذى قام

عليه لبناء البيت - موضع صلاة لركعتي الطواف وسواهما . والأمر للاستحباب .

ثم أمر سبحانه إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام - أن يطهرا هذا البيت - وما حوله - من كل ما لا يليق بعبادة الله وحده فيه ، وفى مقلته الأوثان ، حتى تكون العبادة خالصة لله ، وقد حفت بالعباد : الطهر والنظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية : كالفضوضاء ، وأدران القلوب .

وهكذا يجب ألا يكون الأمر فى دور العبادة فى شريعتنا ، فالحكم تمتد إلينا من عهد إبراهيم عليه السلام . وقد تقرر بالسنة إلى جانب ما ورد هنا ، وإنما خص البيت بالحكم ، لمناسبة الحديث عن شئونه . وقد أمر بتطهيره - على هذا النحو - من أجل الطائفتين به للنسك من أهل الحرم ، أو الوافدين عليه من بقاع الأرض ، ومشلم الزائرون .

فالتطهير عام من أجل الجميع .

وكما أمر بتطهيره مما ذكر للطائفتين ، أشرك معهم في هذا الحكم : المعتكفين فيه عن الناس لعبادة ربهم ، والمصلين الذين عناهم مبيحانه بقوله : (وَالرُّكْعِ السُّجُودِ) .
ولمّا عبر عن المصلين بالركع السجود ؛ لأن أبرز معاني الطاعة والخضوع لله في الصلاة ، يتجسم في الركوع والسجود .

ولم يستجب أهل الكتاب والمشركون لهذا الأمر (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى) لكفرهم فإن أهل الكتاب لا يصلون إلى البيت الحرام ، الذى بناه جدهم إبراهيم ، وصرف وجوه الناس إليه ، وحملهم على آداء النسك حوله ، والمشركون لوثوه بالأوثان والدبائح حولها ، ومع هذا يدعون الانتساب إليه ، فأين دعواهم هذه مما يعملون ؟

أما محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو الذى أحيا شريعة جده وحافظ عليها كما أمر .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾)

التفسير

١٢٦ - (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا . . .) الآية .

ما زال الحديث متصلا ، فبعد أن تكلم عن إبراهيم وتكلم عن البيت الذى بناه ، شرع يتكلم عن مكة : بلد البيت وموطن ولده إسماعيل ، وموضع نسكهما .

والمعنى : واذكر وقت أن قال إبراهيم - وقد أنزل ولده الرضيع وأمه بوادٍ غير ذى زرع - يارب اجعل هذا المكان المقفر : الذى لا شجر فيه ولا زرع ولا ماء ، اجعله (بَلَدًا آمِنًا) بأن تحوله من هذا الإقفار إلى بلد أهل بساكنيه ، ذى أمن ، فلا يعتدى على قاطنيه .
وقد كانت مكة حراما آمنا قبل إبراهيم - عليه السلام - .

فقد روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا : « أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » الحديث ، ودعاء إبراهيم لإظهار تلك الحرمة وتجديدها .

(وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ) الذى يسكنونه (مِنْ الثَّمَرَاتِ) المختلفة ، بأن تجعل بقرية قرى ثمرها ، أو أن تيسر جلبها إليهم من الأقطار الشاسعة ، وخص دعوته بالمؤمنين منهم بقوله : (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) إظهاراً لشرف الإيمان وخطره ، واهتماماً بشأن أهله ، ومراعاة لحسن الأدب ، وإيداناً بأنهم هم المستحقون لهذا الرزق ، دون من كفر من أهل الكتاب والمشركين (قَالَ) الله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ) منهم (فَأَمْتَعُهُ) زماناً (قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ) وألجئه إليه يوم القيامة فلا يستطيع الفكاك منه جزاء له على كفره .

والواو فى (وَمَنْ كَفَرَ) عطف جملة من كلام الله على جملة من كلام إبراهيم - عليه السلام - وهى (مَنْ آمَنَ) عطف ثلثين ، للإيجاز فى القول .

وقد أرشدت الآية : إلى أن الله يرزق الكافر فى الدنيا كما يرزق المؤمن ، وإن كان المؤمن أهلاً لكل خير . ففرق الكافر لاستدراجة ، ولو حرم الله الكافرين من التوسعة فى الرزق فى الدنيا وخص بها المؤمنين ، لانساقوا إلى الإيمان قسراً . وقد قنست - حكمته - بهجانه أن يكون الإيمان اختيارياً ، حتى يتجه إليه الإنسان ، عن طريق النظر فى آيات الله : التى يبصرها قوم ويعمى عنها آخرون . ووصف التمتع بالقللة ؛ لأن مدة الدنيا قليلة بالنسبة إلى الآخرة ، ولتعرض منها إلى الزوال كل لحظة .

(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾) .

المفردات :

(يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ) ، القواعد : الأسس ، جمع قاعدة ، ورفعها : البناء عليها .

- (أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ) : جماعة مستسلمة ومنقادة لك بالإيمان والعمل الصالح ، أو المراد بها : أمة دينها الإسلام ، وهى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .
- (وَأَرْنَا مَنَاسِكَتَنَا) : متعبداتنا فى الحج .
- (رُسُلًا مِنْهُمْ) : أى من أنفسهم ، ولم يبعث من ذريتهما فيهم غير محمد - صلى الله عليه وسلم - .
- (الْكِتَابَ) : القرآن .
- (وَالْحِكْمَةَ) : وضع الأمور فى مواضعها .
- (وَبَزَّيْنِهِمْ) : ويطهرهم من دنس الشرك والمعاصى .
- (الْعَزِيزُ) : الغالب الذى لا يقهر .
- (الْحَكِيمُ) : الذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة .

التفسير

١٢٧ - (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) .

واذكر يا محمد أيضا حين بنى لإبراهيم فوق أسس الكعبة ، ورفعها هو وإسماعيل ابنه ، وهما يقولان داعيين : ربنا تقبل منا بناء هذا البيت الذى سيكون قبلة ومطافا لعبادك ، إنك أنت وحدك دون سواك ، السميع دائما لأقوالنا ، العليم فى كل حين بخفايا نياتنا .

١٢٨ - (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَتَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) .

ياربنا ، وأضف إلى تفضلك بتقبل طاعتنا فى بناء الكعبة منا ، تفضلك بأن تجعلنا منقادين دائما لك : لا نخالف أمرك ، ولا نعصى نهيك ، بحيث يكون قياد قلوبنا بيدك وحدك .

ياربنا ، وأضف إلى ما تفضلت به : أن تجعل بعض ذريتنا جماعة مستسلمة ومنقادة لك . فى إيمانها وطاعتها ، لا للهوى والشيطان .

وعرفنا ياربنا أما كن حجنا ومذابح هدينا ، واقبل توبتنا وتوبة ذريتنا ، إنك أنت - لا سواك - مانح التوبة ، والمتفضل بقبولها وإن عظم الذنب وتعدد : وأنت كثير الرحمة ، عظيم الإحسان .

فإن قيل : إن الأنبياء لا يعصون ربه ، فما وجه طلب إبراهيم وإسماعيل من ربهما أن يتوب عليهما ؟ أى يقبل توبتهما :

فالجواب : أن ذلك حمول على هضم النفس ، أو على أن يتوب عليهما بما خالفا به الأولى ، أو فعلا موهوا أو أفراد ذبيتهما .

١٢٩ - (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .

يا ربنا ، وأنتم على خيرتنا نعمتك : بأن تبعث فيهم رسولا منهم ، لا من غيرهم . يتحدث بلغتهم ويقرأ عليهم آياتك البينات ، ويعلمهم معاني القرآن وأسراره ، ويعلمهم الحكمة . أى وضع الأمور في مواضعها ، ويظهرهم من دنس الشرك وقبيح العادات ، إنك أنت يارب .. لا سواك - ، العزيز : الغالب الذى لا يقهر ، الحكيم : المدبر عن حكمة واتقان .

تفصيلات لبعض ما تقدم : لم نشأ أن نقطع على القارئ اتصال المعنى الإجمالى بشئ من التفصيلات وقد رأينا أن نأتى بما يلزم منها فيما يلى .

فى نداء إبراهيم وإسماعيل لله - سبحانه - بعنوان الربوبية لهما إذ يقولان : (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا) مظهر من مظاهر الخضوع والإجلال له - سبحانه - ، وقد أكد رجاءهما فى تقبله - تعالى - لدهائهما بقولهما : (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) فإن من كان هذا شأنه يتفضل بقبول عملنا الذى علم أننا أخطئناه لوجهه .

وبما أنهما مسلمان مخلصان له تعالى ، يكون قولهما : (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) مرادا منه : آدم علينا نعمة هذا الإسلام لك : بامتثال أوامرك واجتناب نواهيك دائما . فالمسلم لا يطلب أن يجعل مسلما ؛ بل أن يدوم على إسلامه ، والمقصود من الإسلام فيما قالوا : الخضوع والاستسلام إلى الله - تعالى - بتوحيده ، ونفى الشركاء والأولاد والزوجات عنه - تعالى - ، وغير ذلك من أمهات الفضائل : التى اشتركت فيها جميع الأديان ، إلى جانب ما اختصا به فى شريعتهما .

وما من شريعة إلا كان الغرض منها الإسلام لله أى الخضوع له فيما شرعه .

فالإسلام بهذا المعنى : هودين الأنبياء جميعا ، وعليه قوله تعالى : « مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ » (١) .

وهذا يفيد : أن الإسلام الذي يدين به ، هو ما ليس فيه الشرك الذي تردى فيه اليهود والنصارى والوثنيون .

ويجب أن يعرف أن دين إبراهيم ، ليس مطابقا للإسلام في فروع الشريعة ، بل في أصولها وأصول العقائد .

فإن كل دين ، جاءت فيه فروع تناسب الأمة التي كلفت به .

وقد كان دين إبراهيم يسيرا في شرائعه وأحكامه ، إذ جاء في صحائف ، ولم يأت في كتاب كبير ، كالإسلام واليهودية والنصرانية .

وقد امتاز الإسلام بأنه تناول كل فروع الحياة . وأعطاهم الأحكام المناسبة لها . فكان - لذلك - صالحاً لكل زمان ومكان .

وقد طلب إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - من ربما أن يجعل من ذريتهما جماعة مسلمة له - تعالى - ولم يعصم اللرية ، لما وقر في نفسيهما . من أن بعضهم سيكونون كفارا ، لما عرفاه من طبائع البشر ، وسيرهم على هواهم ، وتكرهم لشرائع رسلهم .

وخصما ذريتهما بالدعاء ، لأنهم أحق بالشفقة ، والدعاء لهم بالصلاح مطلوب شرعا . ومعنى (وَتُبْ عَلَيْنَا) : وقفنا للتوبة أو تقبل توبتنا .

والتوبة في حق الأنبياء تكون من ترك ما هو الأولى ، أو من خطأ في الاجتهاد .

وعلى هذا نحمل التوبة التي يسأل الأنبياء والمرسلون قبولها .

ولعل في ذكر هذه الجملة هنا بعد قوله : (وَأَرْنَا مَا بَيْنَنَا) إرشادا إلى أن تلك المواضع ، أمكنة التخلص من الذنوب ، وطلب التوبة مما فات منها .

والغرض من قولهما : (إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) التوصل إلى قبول توبتهما . بما عرف من شأنه - تعالى - وهو : أنه كثير التوبة على عباده ، رحيم بهم .

وقد واصل إبراهيم وإسماعيل دعواتهما فقالا : (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) وقد استجاب الله دعاهما فبعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - .

والرسول - في عرف المتكلمين - إنسان ذكر محر ، أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . فإن لم يؤمر بتبليغه كان نبيا فقط ، وليس برسول .

وسأل إبراهيم وإسماعيل أن يكون الرسول من الأمة ليكون أدعى إلى الاستجابة ، لمعرفتهم بحاله - في نشأته - وبلسانته .

وسر الجمع بين الأمور الأربعة الواردة في قوله تعالى : (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أن تلاوة الآيات وحفظها بألفاظها كما نزلت ، والتعرف على بلاغتها ، وروعة أساليبها ووجوه إعجازها ، - كل هذا - دافع إلى تفهم معانيها وتعقل مراميها .
 فإذا جمع الإنسان بين التلاوة والفهم ، كان أخرى وأجدر بتقبل الحكمة النبوية التي ظهرت في حياة الرسول العظيم - صلى الله عليه وسلم - قولا وعملا .
 فإذا ما ارتقى إلى هذه الدرجة ، زاد خيره وعم نفعه وطهر قلبه ، وخلص لمولاه ، ونظفت جوارحه مما يغضب الله .

على أن الآية قد استوفت منابع الدين أصولا وفروعا .
 فكل رأى لا يستند إلى الكتاب أو السنة - أو إلى أصل مستمد منهما على وجه يعقول - فهو رد على صاحبه .

(وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ) (١٣٠)

المفردات :

(وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ) : من اسم استفهام إنكارى بمعنى النفي ، ويرغب : يتعدى للمكروه بمن كما هنا ، فإنهم يكرهون ملته ، أى لا أحد ينصرف عنها لكرامته وإياها ، ويتعدى للمحبوب بنى ، يقال رغب فى كذا : أى أحبه : والملة فى الأصل : الطريقة ، وغلب إطلاقها على الدين .

(سَفِهَ نَفْسَهُ) : امتننها واستخف بها مثل سَفِهَ - بفتح الفاء مشددة - وأصل السفه الخفة ، فمن رغب عما يرغب فيه - وهو ملة إبراهيم - فقد بالغ فى امتنان نفسه وإدانتها ، والاستخفاف بها . وقيل : إن سفه مضمن معنى جهل ، أى فقد جهل نفسه أى : لم يفكر فيها ينفعها .

(اصْطَفَيْنَاهُ) : اخترناه للرسل من بين سائر الخلق .

التفسير

١٣٠ - (وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ . .) الآية .
 لا أحد يزهدى دين إبراهيم إلا شخص امتنن نفسه واحتقرها ، لأنه دين التوحيد الخالص .

(وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ الصَّالِحِينَ) : ولقد اخترناه في الدنيا لرسالتنا من بين الخلق ، وإنه في الآخرة لفي عداد الصالحين : المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح ، المستحقين للفوز بأكرم الدرجات .

جاءت هذه الآية : تبين ضلال اليهود والنصارى والمشركين ، في صدهم عن الإسلام ومحاربة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن الآيات السابقة سيقت لبيان أن إبراهيم الذي يفخر مشركو العرب بانتسابهم إليه ، وتفخر اليهود والنصارى بأنهم من بني إسرائيل الذي هو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم ، إنما كانت شريعته على نمط الإسلام من : التوحيد ، والعقائد وأصول الأحكام .

وهؤلاء وأولئك يصدّهم عن الإسلام ، ومحاربتهم له قد رغبوا عن ملة إبراهيم إلى الشرك ، وادعاء الولدية له تعالى ، فاستحقوا أن يقول الله فيهم : إنهم سفهوا أنفسهم ، واحتقروها حيث وضعوها في بؤرة الردة عن دينه الحق ، إلى الوثنية والشرك ، ووصف الله بما لا يليق به ، بدل أن يرفعوها إلى قمة الإسلام : دين إبراهيم الذي يدعون انتسابهم إليه ، والله هو الذي جمع له كرامتي الدنيا والآخرة ، فكان حرياً أن يسيروا على منهاجه .

(إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾)

التفسير

١٣١ - (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ . . .) الآية .

المراد بالإسلام هنا أتم وجوهه من إخلاص التوحيد لله ، وكمال الانقياد لأوامره ، واجتناب نواهيه ، في كل حال .

(قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) : بإذن إبراهيم إلى الامتثال ، لكمال استقامته التي رفعه عند الله إلى المنزلة العليا ، وقال : أسلمت لرب العالمين ، ولم يقل : أسلمت لك ،

ليذكر الله بما يدل على عظم شأنه ، ويشير إلى أن من كان ربا للعالمين : لا يليق بأحد منهم ، إلا أن يتلقى أمره بالخضوع وحسن الطاعة . فهو إشارة إلى سبب الإخلاص لله .

١٣٢ - (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ . . .) الآية .

التوصية : إرشاد الغير إلى ما فيه صلاح وقربة ، ووصى أبليغ من أوصى لما فيها من معنى التكثير ، والضمير في (بِهَا) يعود على وَلِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ : أى وصى إبراهيم بنيه باتباعها . ودلت هذه الآية ، على أن إبراهيم يجمع إلى كمال استقامته ، العمل على تكميل غيره ، وأن أحق من يسدى إليه النصيحة : البنون (وَيَعْقُوبُ) معطوف على إبراهيم ، أى وصى يعقوب أبنائه اتباعا لوصية جده إبراهيم قائلا : (يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ) وهو الإسلام . وفى نداء الأبناء بلفظ البنوة المشعر بمكانتهم في قلب الداعي ، وفى تأكيد الجملة بياناً واسميتها ، وفى التعبير بلفظ الجلالة ، وإسناد الاصطفاء إلى ضميره ، وفى اختيار مادة اصطفى - ما يفيد تأكيد : أن دين الإسلام هو خير دين .

(فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) .

تفيد هذه الجملة : نهيهم عن أن يموتوا إلا وهم مسلمون ، وبما أن الموت ليس في استطاعة أحد دفعه حتى ينهى المرء عنه ، فلذا يكون الغرض منهم من التدين بدين غير الإسلام . حتى لا يدركهم الموت وهم به كافرون .

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾)

الفردات :

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ) أم بمعنى : بل الانتقالية وهمة الإنكار . أى : بل أياكم . . . (شُهَدَاءَ) : جمع شهيد بمعنى شاهد : أى حاضر .

- (إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) : وقت حضور علاماته ليعقوب .
 (تِلْكَ أُمَّةٌ) : تلك جماعة . والإشارة راجعة إلى الأنبياء الثلاثة .
 (قَدْ خَلَتْ) : مضت .

التفسير

١٣٣ - (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ . . .) الآية .

بعد توبيخ المخالفين لملة إبراهيم ، بقوله تعالى : « وَمَنْ يَرْجُبُ . . . » الآية .
 وبعد بيان أن هذه الملة هي التي وصى بها إبراهيم ويعقوب أبناءهما - جاءت هاتان الآيتان ،
 لإنكار افتراء أهل الكتاب على يعقوب ، أنه كان على ما هم عليه من التدين ، وبيان
 أن انتسابهم إلى آباء صالحين ، لا يغني عنهم فتيلًا .

والخطاب لأهل الكتاب من اليهود الذين زعموا : أن يعقوب أوصاهم - حينما أشرف على
 الموت - بالبقاء على يهوديتهم المحرفة ، القائلة : بأن لله ولدا ، وأنه شريك لأبيه . وحضور
 الموت بحصوله ، والمراد : بحضور علاماته ، والإشراف عليه ، لأن الميت فعلا لا يستطيع أن يوصي
 من حضره . وأم بمعنى : بل والهزة ، وبل للإضراب الانتقالي ، من توبيخهم على رغبتهم عن
 ملة إبراهيم : إلى توبيخهم على افتراءهم على يعقوب - عليهما السلام - والهزة لإنكار مشاهدتهم
 يعقوب عند احتضاره ، أي : بل ما كنتم حاضرين عند مشاركة الموت له ، حتى تقولوا ما قلتم .

(إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي) : وجه يعقوب الوصية لبنيه في صورة سؤال ،
 لبيان شدة اهتمامه بأمرهم ، وليلطّب بسؤاله جوابا منهم : يعبر عن رسوخ إيمانهم ، وعقدتهم
 النية على أن يخصوا الآلهة الحق بعبادتهم والاستفهام بـ (مَا) في قول يعقوب لبنيه :
 (مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي) : لأنها تستعمل عند إيهام المستؤل عنه لفرض ، كما هنا ، حيث
 أراد ألا يرشداهم إلى الجواب ، حتى ينبع هو من عقولهم دون إيهاء ، كما تستعمل في السؤال
 عن المجهول ، وإن دخل فيه العاقل والعالم ، فإن مثل عن عاقل بعينه استعملت من الخاصة
 به . أما غالب استعمالها - أي ما - في السؤال عن غير العاقل ، وقد تستعمل في السؤال
 عن وصف العاقل ، كقولك ما زيد ؟ أطيب أم فقيه ؟
 ويجوز أن يكون السؤال عن العبادة التي يتعبدون بها .

(قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا) .

كان يكفي في جوابهم أن يقولوا نعبد الله ، ولكنهم أطنبوا وأسهبوا : اغتباطا وتمسكا بالحق ، ولذا دانا بأنه عقيدة مشتركة بين الأنبياء الثلاثة كما هو عقيدته ، وليس أمرا مخترعا ، بل هو حقيقة الاتباع لإبراهيم وذريته ، وذكروا إسماعيل - عم يعقوب - في جملة آبائه تجوزا ، وقدموه على أبيهم إسحاق لأنه آمن منه ، وذكروا (إِلَهًا وَاحِدًا) : للتأكيد ، وللتلذذ بالإقرار بالوحدانية ، وأكدوا أيضا ، واستمتعوا بقولهم : (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) أى : مستمزون في عبادته ، والتمسك بدين الإسلام .

١٣٤ - (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ . . .) الآية .

(تِلْكَ) : إشارة إلى إبراهيم وأبنائه الأنبياء ، وأنشئت لتأنيث الخبر وهو (أُمَّة) .

(خَلَتْ) : مضت وانقضت . والأمة : الجماعة يجمعهم أمر واحد ، نحو الوطن أو اللغة .

(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ) ، الكسب : العمل لإصابة ما فيه نفع .

لفظ مقدر يقتضيه المعنى - والتقدير : لها جزاء ما كسبت ، ولكم جزاء ما كسبتم .

وحاصل المعنى : تلك جماعة من الأنبياء لها جزاء ما كسبت من التوحيد والإسلام لله ،

ولكم جزاء ما كسبتم من الكفر والمعاصي . .

(وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أى : لا يقع لكم سؤال عن أعمالهم . بل عن

أعمالكم أنفسكم . فلا تنفعكم أعمالهم الصالحة وأنتم على نقيضها ، وإن كنتم من ذرياتهم ،

فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . فاستقيموا على الإسلام الذي دعاكم إليه رسوله

محمد ، كما استقام أنبيائكم عليه ، فإن أباكم إبراهيم وصى به بنيه فقال : « إِنَّ اللَّهَ

اصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » .

(وَقَالُوا كُذِّبُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
 وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
 أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾)

المفردات :

(حَنِيفًا) : بمانلا عن الباطل إلى الحق ، من الحنف بمعنى : الميل ، أو مستقيما من
 الجنف بمعنى : الاستقامة ، فهو يستعمل في المعنى وضده .
 (الْأَسْبَاطُ) : جمع سبط وهو : ولد الولد ، من السبط وهو التتابع ، وكان ليعقوب
 اثنا عشر ولدا خرجت من كل منهم ذريات كثيرة ، أطلق على ذرية كل واحد : منهم سبط ،
 بالنسبة لأجددهم يعقوب .

فالأَسْبَاطُ في بنى إسرائيل قبائل يهودية ، تنتمي إلى أصل واحد ، كالقبايل العربية ،
 وكانوا اثنتي عشرة قبيلة ، كما قال تعالى : وَوَقَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلًا أُمَمًا (١) :
 (بَيْنَ أَجْدٍ مُتَّهَمٌ) أجد : اسم موضوع لمن يصلح للخطاب .، يستوى فيه الذكر
 والمؤنث . مفردا كان : أو مفتى أوجمعا .، ولذا : صبح دخول (بَيْنَ) عليه (٢) .
 (فِي شِقَاقٍ) : : الشقاق : الخلاف أو العداوة ، وكل تصح لإرادته هنا .
 (صِبْغَةَ اللَّهِ) : الصبغة في الأصل : الحالة التي يكون عليها الصنغ ، وهو تلوين الشيء بلونا .

(١) الأعراف : ١٦٠ .

(٢) ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم : وما أحلت الغنائم لأحد سواد الرأس غيركم .

وأطلقت في الآية على الإيمان ، لأنه يتداخل في القلوب تداخل الصبغ في المصبوغ ، ويظهر أثره على المؤمن ، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب ، ويقال : تصبغ فلان في الدين ، إذا أحسن دينه .

التفسير

١٣٥ - (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .

بعد أن بين الله سبحانه خضوع اليهود والنصارى في أنفسهم بقوله حكاية عنهم : وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى^(١) ، بين هنا إضلالهم لغيرهم ، بقولهم : (كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا) ثم أتبع ذلك الرد عليهم ، وفيما يلي بيان ذلك .
(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا) .

حكى لنا هذه الجملة ، دعوة كل من اليهود والنصارى للمؤمنين ، إلى اتباع دينهم ، وزعمهم أنه الحق دون غيره . وليس المعنى أن كلا الفريقين قالوا ذلك على وجه التخيير ، بل المعنى : أن اليهود قالوا لهم : كونوا هودا تهتدوا ، والنصارى قالوا لهم : كونوا نصارى تهتدوا . ويساعد على إفادة هذا المعنى - باللفظ الموجز - ما هو معروف ، من أن كل فريق منهما يدعى أن ديانه الآخر باطلة .

(قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - و (بَلْ) : لإبطال لما ادعاه كل من الفريقين . و (مِلَّةٌ) : منصوب بفعل مقدر تقديره : نشيع . و (حَنِيفًا) : حال من إبراهيم ملازمة له .

والمعنى قل يا محمد : بل نتبع ملة إبراهيم مستقيما دائما على الحق . وهذا يشير إلى أن اليهودية والنصرانية - بعد تحريفهما - غير مستقيمتين ، وأن ملة إبراهيم - وهي الإسلام الذي نحن عليه - أولى بالاتباع من الملل المعوجة .

وقوله تعالى : (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) نفي عن إبراهيم أن يكون مشركا ، وعرض بإشراك جميع الكافرين : الذين يفخرون بآبائهم إلى إبراهيم ، ويدعون أنهم على ملته . فكفار العرب عبدوا الأصنام واقترفوا كثيرا من النقائص .

واليهود قالوا: عزيز ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وغير ذلك من القبايح. فكأنه يقول لهم: بل أنتم المشركون.

١٣٦ - (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ . . .) الآية .

الخطاب للأمة الإسلامية جمعاء، والإيمان بالله تصديق جازم بما اختص به - سبحانه - من صفات الكمال: تصديقاً قائماً على النظر في أسرار الكون، والانتباه إلى ما يلقاه الإنسان في حياته، من رعاية الله ولطفه، وغير ذلك من عظام خلقه وحكمته.

(وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا) : وآمنّا بالقرآن الذى أنزله الله إلينا ، لنعمل بما كلفنا الله فيه .

(وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ) المراد بما أنزل إليهم : الصحف التى أنزلها الله إلى إبراهيم، المشار إليها بقوله تعالى : « إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ، صُفُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ »^(١) وضح نسبة إنزالها إلى الأنبياء الثلاثة من بعده، ثم الأسباط، مع أنها أنزلت على إبراهيم خاصة، لأنهم مأمورون باتباعها، والتعبد بما فيها والدعوة إليها. (وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَى) : وآمنّا بما أعطى موسى وهو التوراة، وبما أعطى عيسى وهو الإنجيل. وعطف عيسى على موسى دون تكرير الفعل، لأن عيسى جاء مصداقاً لما في التوراة، عاملاً بما فيها، مع نسخ أحكام يسيرة منها، كما قال تعالى : « وَلَئِلَّا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي خُرِمَ عَلَيْكُمْ »^(٢)، فكأن ما أُوتيه النبيان شيء واحد.

(وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) وآمنّا بما أعطى النبيون جميعاً من عند ربهم، وهذا تعميم بعد تخصيص، وتخصيص المنزل إلى إبراهيم ومن تبعه، لأن من دخلوا في هذه الحاجة من اليهود والنصارى والمشركين يذهبون الانتماء إليه. وتخصيص موسى وعيسى لما مر قريباً : من أن اليهود والنصارى دعوا المسلمين إلى اتباع اليهودية أو المسيحية، وترك الإسلام. وقدم الإيمان بالله، لأن ما بعده متوقف عليه. وقدم : (مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا) لأن الإيمان به واجب على وجه التفصيل، والإيمان ببقية الكتب بكفى على وجه الإجمال، ولأنه مصلق للكتب السابقة ومُهمِّنٌ عليها.

(لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) الفارقة : جعل الشيء مفارقا لآخر ، وأحد هنا بمعنى : جماعة ، لأنَّ بَيْنَ لا تدخل إلا على متعدد .

والمنى : لا نفرق بين جماعة من النبيين ، فنؤمن ببعض ، ونكفر ببعض ، كما فعل اليهود . وقيل : إن في الكلام معطوفا مقدرا لظهوره ، أى لا نفرق بين أحد منهم ، وبين غيره كما في قول النابغة :

فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل
أى بين الخير وبينى .

وهذا التعبير أبطل من قولك : لا نفرق بينهم ، لما فيه من الدلالة - صراحة - على عدم التفريق بين كل فرد منهم وبين من عاداه ، كائنا من كان .

وفيه تعريض لليهود إذ آمنوا بموسى وكفروا بيسى ومحمد .

وتعريض بالنصارى ، لكفرهم بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه -

(وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) : وقولوا - أيضا - ونحن لله مسلمون خاضعون بالطاعة .

ومن جمال التعبير : أن هذه الآية ، ابتدأت بالإيمان الذى هو فعل القلب ، واختتمت بالإسلام الذى هو فعل الجوارح .

١٣٧ - (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا . . .) الآية .

الفاء في قوله تعالى : (فَإِنْ آمَنُوا) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وسيأتى نظم هذا الترتيب في ذكر المنى .

وظاهر الآية مشكل ، لأنه يقتضى أن يكون لله مثل ، ولو آمنوا بهذا المثل لاهتدوا ، وذلك لا يصح ، فالله - تعالى - منزّه عن المثل ، فلا اهتداء إلا بالإيمان به وحده .

ولهذا ذهب المفسرون في تأويلها عدة مذاهب ، نذكر منها رأيين :

(أحدهما) أن (مِثْل) صلة جاءت لمجرد التوكيد ، ولم يقصد معناها وهى (المثلية) ، كما هى في قوله تعالى : « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ^(١) » أى عليه - وأيد بقرعة ابن مسعود

وابن عباس « فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنَتْكُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَلُوا » بحلف كلمة (مثل) :

(والرأى الثانى) - وهو الذى نختاره - أن : (مثل) ، ليست صلة (أى ليست زائدة للتوكيد) وأن الباء فى قوله (بِمِثْلِ) للاستعانة ، وأن المعنى : فإن دخلوا فى الإيمان بوساطة شهادة مثل الشهادة التى ثبت لكم الإيمان بموجبها - فقد اهتدوا ، والمراد بهذه الشهادة : ما مر فى الآية قبلها .

وحاصل معنى الآيتين على هذا التأويل : قولوا ، أيها المؤمنون : آمنا بالله وما أنزل إلينا فى القرآن ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل من الأنبياء ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مخلصون . فإن ترتب على هذا البيان الشامل لما عند أهل الكتاب^١ وما عندكم : أنهم دخلوا فى الإيمان - بسبب اعتراف وشهادة مثل الشهادة التى ثبت لكم الإيمان بموجبها - فقد اهتدوا إلى الحق .

(وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ) أى : وإن أعرضوا عن الدخول فى الإيمان بهذا الاعتراف ، وفرقوا بين الرسل ، فآمنوا ببعض ، ولم يخلصوا لله - فما هم إلا غارقون فى خلاف وعداوة ، وليسوا طلاب حق .

وسمى الخلاف شقاقاً ، لأن أحد المختلفين يأخذ فى شق غير شق صاحبه : صوزة أو معنى .

(فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ) : يكفى من الكفاية بمعنى الوقاية .

والمعنى : فسيفيكك الله شرهم ، أو بمعنى الإغناء ، والمعنى : فسيفيكك الله عن مقاضاتهم . وتصدير الفعل بالسين دون سوف ، للإشعار بأن ظهوره عليهم سيتم فى زمن قريب من نزول الآية . وقد أنجز الله وعده بتفريق كلمتهم ، وقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير ، وغير ذلك مما حاق بباقى اليهود . وكل ذلك بفضل الله .

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) إيراد وَصَفَي : (السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) بعد وعد الله نبيه بالنصر في قوله : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ) إنما يشعر : بأنه محيط بمكرهم ومجبطه ، فلن يأخذوا رسوله على غرة .

١٣٨- (صِبْغَةُ اللَّهِ . . .) الآية .

صِبْغَةٌ مصدر مؤكّد لفعل من معناه وهو قوله السابق : (آمَنَّا بِاللَّهِ) وكأنّهم قالوا : صبغنا الله صبغته .

والصبغة : الحالة التي يكون عليها الصبغ ، عبر بها عن الإيمان على الوجه الذي مضى في الآيات ، لأنّه يظهر أثره على المؤمن ، ظهور لون الصبغ على المصبوغ ، ويتداخل في قلوبهم ، تداخله في تسيج الثوب .

فالكلام من الصور البلاغية على سبيل الاستعارة .

ويجوز أن تكون فيه مشاكلة تقليدية لما يصنعه النصارى ، من صبغهم أولادهم بماء أصفر يسمونه : العمودية ، يزعمون أنه يظهر المولود .

والمراد من الآية على هذا : أن دين الله الإسلام ، هو الذي يظهر من الأثام دون سواه . و (مَنْ) في قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً) للاستفهام الإنكارى ، فهي معنى النفي .

والتفضيل في المعنى جار بين صبغة الله وصبغة غيره ، لا بينه - تعالى - وبين غيره في الصبغة ، والمعنى : لا صبغة أحسن من صبغة الله ، أى لا دين أحسن من دين الله . الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وكما أنه لا دين أحسن من دينه ، فلا دين يساويه في الحسن أيضا . فإنه لا يوجد حسن في غيره من الأديان ، بعد أن تجاوزت الحق في شأنه وشأن رسوله كما مر في الآيات .

وهذا الأسلوب - وإن كان ظاهره نفي اللين الأحسن من دين الله - فإنه في الاستعمال العربى ، نفي لما يساويه في الحسن أيضا ، فأفعل التفضيل فيه على غير بابيه .

(وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) أى : ونحن - الله الذى أعطانا هذه النعمة - عابدون ، شكرا له عليها وعلى سائر نعمه .

(قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾)

المفردات :

(أَتُحَاجُّونَنَا) : أتجادلوننا . فصيغة المفاعلة اعتبارية ، فكأن كلاً من المتجادلين يأتي بحجة يلخص بها قول خصمه .

(وَالْأَسْبَاطَ) : هم أولاد يعقوب . والمراد بهم هنا ، أنبياءهم .

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ) : أى وما الله بساه ، بل هو عالم .

التفسير

١٣٩- (قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ . . . الآية) .

الخطاب بقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد من المحاجة في الله : المجادلة في دينه .

ذلك أن اليهود والنصارى : يدعون أن الدين الحق هو دينهم ، وأن الجنة لن يدخلها سواهم ، كما تقدم قريباً . والاستفهام هنا للإنكار .

(وهو ربنا وربكم) الرب : الخالق المربى لعباده بنعمه . والمعنى : لا وجه لتفضيلكم

أنفسكم علينا ، فنحن - وأنتم في العبودية لله - سواء ، فكيف تحرموننا من فضله ؟

(وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) أى : ولنا أعمالنا الحسنة ، ولكم أعمالكم السيئة ، كما يستفاد ذلك من التفسير بقوله :

(وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) والإخلاص : هو أن يقصد بالعمل وجه الله وحده . وهؤلاء لم يخلصوا أعمالهم لله : فقد عبدوا عزيزا وعيسى - عليهما السلام - فأتى لهم دخول الجنة بأعمال أشركوا فيها :

ولم توصف أعمال المسلمين بالحسن ، وأعمال سواهم بالسوء ، تجنبنا للغرور المخاطبين ، واكتفاء بالتعريض اللطيف : الذي توحى به جملة (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) .

١٤٠- (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى . . .) الآية .

أم : منقطعة ، بمعنى بل . وهزمة الإنكار ، والآية مسوقة لإنكار قول اليهود : إن الأنبياء السابقين ، كانوا أهل دينهم ، وقول النصارى : إنهم كانوا نصارى مثلهم ، أى : لا يقل أحد منكم هذا القول الباطل ، وقد أمر الله فيها نبيه أن ينكر عليهم ويُبَيِّنُهم فيقول : (قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ) : فالحزمة للاستفهام الإنكارى التوبيخى ، وأعلم : أفل تفضيل ، والتفضيل على سبيل الاستهزاء ، إذ المقصود أنهم لا علم عندهم ، والمعنى : أن ما زعمتموه هو على خلاف ما يعلمه الله : فأنتم تقولون : إنهم كانوا على يهوديتكم أو نصرائيتكم ، والله يقول :

(يَأْتِلُ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ^(١)) فكيف يكون على دينكم وأنتم بعهده ؟ والحق أنه كان خنيفا مسلما ، أى : على المبادئ التى أقرها الإسلام ، وأهمها : التوحيد ، وعدم اتخاذ الولد .

والذا صرح أن يقول الله فى شأنه « مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ خَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٢) » .

(١) آل عمران : ٦٥

(٢) آل عمران : ٦٧

أى إن إبراهيم، لم يكن على طريقة اليهود والنصارى، في زعمهم: أن الله ولد. وغير ذلك من أكاذيبهم. ولم يكن على طريقة من أشرك بالله، بل كان حنيفا مائلا عن الباطل إلى سنة الإسلام من التوحيد ونظافة العقيدة، وأبنائه الذين ذكرتهم كانوا على دين أبيهم. فهل أنتم أعلم بديانتهم من الله؟

الله هو الذى يعلم. أما أنتم فتجادلون بالباطل.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ).

الشهادة: هى شهادة الله: أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. وقد شهد الله بذلك فى كتابي اليهود والنصارى - التوراة والإنجيل - وهم يعلمون ذلك، وقد كتبوا الشهادة بذلك فى جداولهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وادعى كل من الطائفتين: أنه كان على دينه، فأنكر الله عليهم كتمان الحق الذى شهد به الله، فقال ما معناه: لا أحد أظلم من كتم شهادة ثابتة عنده فى كتابه، منزلة من الله، حين زعم أن إبراهيم كان على دينه. مع ما فيه من شرك بالله. واتخاذ ولد له سبحانه، والحق أنه لم يكن كذلك، بل كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.

وكما أنه لا أظلم ممن ادعى ذلك، فكذلك لا يساويه أحد فى الظلم.

ويجوز أن تكون هذه الشهادة هى ما جاء عنه فى القرآن: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا» الآية.

والمعنى: أن مجمدا أدى شهادة عنده - فى القرآن من الله - عن إبراهيم بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما، ولم يكن يسعه كتمانها فإنه لا أظلم من كتم شهادة عنده من الله، فلماذا كتمتموها ولم تؤدوها كما أداها محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ وعلى كل، ففى عموم الآية تعريض بكتانهم شهادته تعالى بنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - فى كتابهم، وسائر شهاداته.

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) : الغافل: هو الذى لا يفتن للأمر. مأخوذ من قولهم: أرض غفل، أى: لا علم بها، ولا أثر عمارة. والغفلة: السهو والإهمال.

والحكمة في اختيار طريق نفي الذفلة لإثبات عدم الشرك : أن نفي نقبض الصفة أبلغ في إثباتها من الإثبات نفسه ، لأنه يستلزم إثبات الصفة إلى جانب نفي النقبض . لأن المقام للتهديد والوعيد .

والغنى : أن الله مُحِصٍ أعمالكم ، محيط بها ، لا تخفى عليه خافية . ولن يترك أموركم دون عقوبة ، وبخاصة إذا كانت بالغة السوء ، ككتمان ما أنزل الله .

١٤١ - (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) .

الأمة المشار إليها في الآية : إبراهيم وأبنائه الرسل وقد وردت هذه الآية آنفا : في ختام دحض مزاعم ومفتريات أهل الكتاب ، وتكررت هنا ؛ للبالغ في تحذيرهم من تركهم لدين الإسلام الذي كلفوا به ، وادعائهم أنهم على دين آبائهم الأنبياء .

وكان الآية تقول لهم : إن أمامكم ديناً دعيماً إلى اتباعه ، واقتربت دعوته بالحجة الواضحة . فانظروا في دلائل صحته وسمو حكمته ، ولا تردوه بمجرد دعوى : أن آباءكم الأنبياء السابقين ، كانوا على ما أنتم عليه الآن ، فإن دعواكم هذه لا تفيد ، ولو فرضنا تسليمتها لكم ؛ فإن الشرائع تختلف باختلاف الأمم ، فتلك أمة مضت . لها عملها وفق شريعته ، وهذه أمة أخرى : لها عملها حسب شريعته ، ولا تُسألون عن أعمال آباءكم وشريعتهم ، بل عن أعمالكم أنتم ، وفق شريعتكم التي شرعها الله لكم . وهى الإسلام ، فلا تمسكوا بشريعة كانت لمن قبلكم ، بل تمسكوا بشريعة الإسلام التي نسختها ، وقام الدليل على صحتها ، وقد تجدكم الله بها .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

وكيل أول
رئيس مجلس الإدارة
علي سلطان علي

رقم الإيداع بدار الكتب ٧٣/١٦٧٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

٢٠٠٢-١٩٧٣-٢٢٢٢

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الثالث

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ٢١٩٧٣

القائمة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٣

(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ .

المفردات :

(السُّفَهَاءُ) : خفاف العقول ، أو الجهلاء .

(مَا وَلَّاهُمْ) : ماصّرهم .

(صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : طريق قويم ، لا عوج فيه . والمراد به هنا : طريق الحق .

التفسير

١٤٢ - (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا . . .)

الآية .

روى البخارى فى صحيحه ، عن البراء : « أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة ، صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها ^(١) صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمر على أهل مسجد وهم راكعون ^(٢) ، فقال : أشهد بالله ، لقد صليت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ مكة ، فداروا كما هم قِبَلَ البيت » .

وفى رواية ابن إسحاق ، وغيره ، عنه ، زيادة : فأنزل الله - تعالى - : (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا . . .) الآية

ذهب الإمام الزمخشري وغيره من المفسرين ، إلى أن الله - سبحانه - أخبر بما سيقوله السفهاء قبل وقوعه ، ليكون وقعه خفيفاً على قلوب المسلمين عند حدوثه ؛ لأن مفاجأة المكروه

(١) أى جهة البيت ، كما سيأتى .

(٢) أى فى العصر .

أشد ، والعلـم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع ، لما يتقدمه من توطيـن النفس ، وأن الجواب التعيد ^(١) قبل الحاجة إليه أقطع للخصم ، وأرد لشغبه ، - وق هذا - أيضا - إعجاز قرآني ، للإخبار بالغيب قبل وقوعه .

وذهب القرطبي وغيره : إلى أن الفعل : (سَيَقُولُ) ، بمعنى : قال ، وأن الآية الكريمة أوردت الماضي بصيغة المستقبل ، دلالة على استمرار ذلك القول وتجده .

والسفهاء المتسائلون عن تحويل القبلة هم اليهود ، كما ذكر ابن عباس ، أو المشركون كما ذكر الحسن ، أو المنافقون ، كما ذكر السدي . . .

قال الراغب : ولا تنافي بين أقوالهم ، فكل قد عابوا ، وكل سفهاء .

وقد تناولت الآيات السابقة : أن أهل الكتاب سفهوا على ملة إبراهيم - عليه السلام - فلمهم علموا الحق ، وكنموه ، « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ » ^(٢) ، وجاءت هذه الآية الكريمة ، لتذكر لونا آخر من ألوان سفههم ، وسفـه من مائلهم من المشركين والمنافقين .

والتعبير بقوله (السفهاء من الناس) للإيذان بأنهم انفردوا من بين الناس بالحق والجهل .

أما غيرهم من المؤمنين فقد كملهم الله بالعقل ، فاطمأنوا لحكمة الله في تحويل القبلة .

مضمون الآية : أن الله - تعالى - سيستجيب لكم ، ويوليكم قبلة ترضونها ، وهي البيت الحرام ، وسيقول السفهاء حينئذ : ما الذي جعل المسلمين يتجهون إلى البيت الحرام ، وينصرفون عن بيت المقدس ؟ .

وقد لقن الله رسوله الإجابة على ذلك ، بأن الله - تعالى - ليس محدودا بمكان أو زمان فقال : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) : ومن كان له المشرق والمغرب ، فله الأرض كلها . فكل مكان منها مشرق عند قوم ، مغرب عند آخرين ، وإذا كانت الأرض كلها لله ، فله - سبحانه - أن يختار منها ما يشاء ، ليكون قبلة لكم ، تتجهون إليها في العبادة .

(١) التعيد : المهيأ والمعد .

(٢) البقرة : ١٤٠ .

إن قيل : ما الحكمة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، مع أن الله يقول : « قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ » ، ويقول : « فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا قَعَمَ وَجْهِ اللَّهِ » فلماذا لم يبق إلى بيت المقدس عملاً بالآيتين المذكورتين . فكما ينطبقان على الكعبة ، ينطبقان على بيت المقدس وسواهما ؟

فالجواب من نواحي ثلاث : الأولى : أن الحكمة فيه مذكورة في الآية التالية ، في قوله تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ . . . الآية » ، وسيأتي بيانها .
والثانية : أن الكعبة كانت قبلة لإبراهيم - عليه السلام - والنبي والمؤمنون أولى الناس باتباعه . قال تعالى : « إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِالْإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا » ^(١) الآية .
والثالثة : أن في التحويل إليها تأليفاً لقلوب قريش ومشركى العرب : الذين يقدسون الكعبة ، ويسوؤهم الانصراف عنها .

(يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : أى يرشد من يشاء إلى طريق مستقيم
يوصل إلى سعادة الدارين . وقد هدانا إليه أولاً ، حينما أمرنا باستقبال بيت المقدس : قبلة النبيين ، ثم هدانا إليه آخراً ، حينما أمرنا باستقبال الكعبة ، قبلة أبنينا إبراهيم ، وفى كل خير ورشاد

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ (١١٦)) .

المفردات :

(وَسَطًا) : خيارا عدولا . فقد روى الترمذى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في قوله تعالى : (أُمَّةٌ وَسَطًا) قال : الوسط : العدل . قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

وفي التنزيل : « قَالَ أَوْسَطُهُمْ »^(١) : أى أَعَدَلُهُمْ وخيرُهُمْ . والصلاة الوسطى هى : الفضلى .

(يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) العقب : مؤخر الرجل ، ومعنى (يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) : يرجع إلى الخلف . والمقصود : أنه يرتد عن دينه .

التفسير

١٤٣ - (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا . . .) الآية .

هذا خطاب من الله للمؤمنين ، لتشریفهم بوصفهم بالعدالة ، ليكونوا شهداء على الناس ، بعدما وصف الكفار والمنافقين بالسفاهة والاستهزاء على تحويل القبلة . وبضدّها تمييز الأشياء . أى وكما هديناكم أيها المؤمنون إلى صراطٍ مستقيم ، بتوليّتكم القبلة التى ترضونها ، جعلناكم عدولا أخيارا ، تَصُبُّونَ إلى الإيمان العلم والعمل ، فكنتم - بذلك - خير أمة أخرجت للناس .

(لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) بأن الرسل بلغوهم عن الله ، ونصحوهم ، ولم تَعُدْ لهم حجة على الله بعد مجيء الرسل ، وإنما يشهدون بذلك وهم لم يروا شيئا ، لأنهم يشهدون اعتمادا على شهادة القرآن ، والقرآن كلام الله ، فهم يشهدون بشهادة الله تعالى .

(وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا) : بأن ما قلتموه هو الحق ، لأن المصدر واحد للجميع ، وهو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وفي هذا المعنى يروى الإمام البخارى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يَدْعَى نوح - عليه السلام - يوم القيامة ، فيقول : لبيك وسعديك »

يارب ، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأُمته : هل بلغكم ؟ . فيقولون : ما آتانا من نذير ، فيقول ، من يشهد لك . ؟ . فيقول : محمد وأُمته ، فيشهدون أنه قد بلغ ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ، فذلك قوله عز وجل : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) الآية .

وقد جاء في رواية أحمد وغيره : أنه - تعالى - يستشهد أمة محمد على تبليغ سائر الأنبياء لأُممهم ، ولا تقتصر شهادتهم على نوح : الذي ورد إفراده بالشهادة في رواية البخارى المذكورة .

(وعلى) في قوله : (عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) بمعنى اللام ، كما قاله القرطبي ، أى ويكون الرسول لكم شهيدا ، أو للمشكلة بين قوله : (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) ، وقوله : (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) .

ثم تحول الخطاب للأمة - من قوله - تعالى - لهم : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...) الآية - إلى خطاب الرسول ، بقوله - تعالى - : (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ) . للإيدان بأن خطابه خطاب لهم ، وأنه كان معهم فيما كانوا فيه من استقبال بيت المقدس : لم ينفرد عنهم .

والمعنى : وما جعلنا قبلتك الأولى - بيت المقدس - ثم حولناك عنها ، إلى البيت الحرام ، إلا لنميز من يتبعك - في كليهما - ممن ينصرف عن اتباعك ، فإن اتباع الرسول - ولو كان فيما تكرهه النفس - من آثار الإيمان والتسليم لمن هو أعلم بالحكمة ، وهو الله - تعالى - فالحكمة في تحويل القبلة : تمييز الصادق في الإيمان عن غيره .

وقد ظهر أثر ذلك بارتداد بعض أهل الكتاب الذين أسلموا عن الإيمان ، بعد تحويل القبلة إلى الكعبة ، وجعلوا يرجفون مع بعضهم قائلين : (مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا) . والله - سبحانه - يعلم ما كان وما يكون .

فالمراد بالعلم هنا : التمييز بالاتباع الفعلى .

والارتداد على العقبين ، هو : الرجوع إلى الخلف ، وهو تمثيل للارتداد عن الإسلام ومخالفة أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لما في كليهما من أسوء حالات العود والارتداد .

(وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ . . .) الآية .

أى وإن كانت التوبة إلى الكعبة لكبيرة ، أى ثقيلة الوقع على النفوس ، لما فى مخالفة المألوف من مشقة . ولكن الأمر يسير على من هداهم الله ، لأن القضية عندهم ، قضية طاعة الله ورسوله ، وليست الاستمسالة بعادة مألوفة ، أو تفضيل جهة على غيرها من الجهات . قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (١١) .

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) :

جاء فى حديث رواه البخارى عن البراء بن عازب ، قوله : وكان الذى مات على القبلة - قبل أن تحول إلى البيت - رجالاً قتلوا ، لم ندر ما نقول فيهم ! فأنزل الله - عز وجل - قوله : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) .

وأخرج الترمذى عن ابن عباس ، قال : لما وجه النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله : كيف بلخواننا الذين ماتوا ، وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله - تعالى - : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

والمعنى : وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ التوجه إليه ، بل سيثيبكم عليها ، لأنها كانت - حينئذ - إلى قبلة مشروعة .

وإذا لم ننظر إلى سبب النزول ، كان المعنى : وما صح ولا استقام : أن الله - سبحانه - يضيع إيمانكم وثباتكم على طاعة الله ورسوله ، فى الاتجاه - أولاً - إلى بيت المقدس ، ثم فى الاتجاه - ثانياً - إلى البيت الحرام .

(إِنَّ اللَّهَ يَلْتَأَنِّسُ لِرُحُوفٍ رَحِيمٍ) : تعليل للجملة السابقة ، مؤكدين واللام ، يعنى : أن الله - سبحانه - يشمل الناس برأفته ورحمته ، وبخاصة عباده المؤمنين الطائعين ، فلهذا لا يضيع إيمانهم .

والرأفة : نوع من الرحمة ، تختص بدفع المكروه ، وتخفيف النكبات والعقوبات . أما الرحمة : فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام ، وتعمُّ كلتاها الإنسان والحيوان .
ولما كان دفع الضرر مقدما على جلب النفع ، فلهذا سبق هنا ذكر الرأفة ، كما ورد في قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً » (١١) .

(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١١٤)) .

المفردات :

(تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) : تردد وجهك ، وتطلعك إلى السماء .
(شَطْرَ) : جهة ، وناحية .
(وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ) : في أي مكان وجدتم .
(فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) : أي فلنمكننك من استقبالها ، من قولك : وليته كذا إذا صبرته والياً له ، أو لنحولنك إليها .
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أي فاصرفه نحوه .

التفسير

١٤٤ - (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ . . .) الآية .
المعنى : قد رأيناك تتجه بوجهك إلى السماء دائماً ، تصرفه في أرجائها ، مردداً بصرك في ضراعة ، ورجاء ، تطلعاً للوحي ، بتحويل القبلة إلى الكعبة .

و (قَدْ) هنا للتحقيق ، وعبر بالمضارع : (تَرَى) : استحضاراً للصورة الماضية ، أو إيداناً بتعدد الروية ، حسب تجديد قلب وجهه - صلى الله عليه وسلم - .

(فَلَنُؤَكِّدَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاكَ) . استجبنا لرجائك ، فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة . والتأكيد باللام والنون ، يفيد أن هذا الوعد الكريم لا بد من حصوله .

وارتضاء النبي للقبلة : حبه لها ، لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته .

والتعبير عن الوعد بتحويل القبلة بهذا الأسلوب ، فيه من تكريم النبي - صلى الله عليه وسلم - مالا غاية ورائحه .

وقد عقب الوعد بالتجنيز ، فقال :

(قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أى فاصرفه نحوه لوجود الكعبة فيه . والمراد بالحرام : المحرم ، لأن القتال فيه محرم .

والتعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام : إشارة إلى أن الواجب هو مراعاة الجهة .

روى ابن ماجه ، والحاكم والدارقطني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » . .

وروى البيهقي ، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « البيت قبلة المسجد . والمسجد قبلة لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي » .

(وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) : توجيه الأمر للأمة بعد توجيهه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لئلا يلتبس الحكم على المسلمين ، فيظنوا أن الأمر خاص به وحده - عليه السلام - أى وفي أى مكان من الأرض وجدتم ، فاصرفوا وجوهكم في الصلاة نحو المسجد الحرام .

وفي الآية إشعار بانتشار الإسلام في بقاع الأرض ، وأن المسلمين سيفتح الله عليهم البلاد ، وأن عليهم - حيثما كانوا - أن يتجهوا في صلاتهم نحو المسجد الحرام .

(وَلَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) : المقصود بالذين أوتوا الكتاب هنا : الذين اعترضوا وشنعوا على المؤمنين حينما انصرفوا عن استقبال بيت

المقدس قبلتهم إلى استقبال الكعبة ، كما مر في سبب النزول ، وهم الذين نزل فيهم الوعيد الآتي .

والمعنى : وإن الذين أوتوا الكتاب ، وأثأروا الفتنة في شأن تحويل القبلة ، ليعلمون يقيناً أنَّ تحويلها هو الحق من ربهم ، وأنه منزل من الله ، فما بالهم يثيرون الفتنة بشأنه ؟ فهم يعلمون من كتبهم : أنَّ لكل دين قبلة ، وأنت صادق لا تنطق إلا بالحق الذي يصدر عن ربهم . وكما يعلم اليهود ذلك من كتابهم ، يعلمه النصارى من كتابهم أيضاً .

والآية مؤكدة بعدة مؤكدات ، هي : إِنَّ وَأَنَّ واللام ، وذكر الحق ونسبته إلى الرب سبحانه - ، لتقرير أنه وحى من الله .

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) : أى أن الله لا يخفى عليه ما يدبره أهل الكتاب ، من الكيد للإسلام ، وسيحاسبهم عليه حساباً عسيراً ، لأنهم يعلمون الحق ، ويكتمون ما يعلمون هذا ، وفي قراءة (تَعْمَلُونَ) . والخطاب للمسلمين الذين يستمعون إلى أقوالهم ويتأثرون بها ، فيكون - على كلا المعنيين - إنذاراً من الله للمحرفين والمنحرفين .

ومن هذا يستنبط : أنَّ الإصغاء للأراجيف والشائعات الضارة ، لا يحل للمسلمين .

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾) .

المفردات :

(آية) : الآية : المعجزة ، أو الدليل القطعى .

التفسير

١٤٥ - (وَلَمَّا أَتَيْنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَاتِيعُوا فَبَلَغْتَكَ . . .) الآية .

المقصود من أهل الكتاب هنا : من شنع في أمر القبلة ، وهم اليهود سكان المدينة ، وأطرابهم ، وكذا من لم يشنع ، وهم النصارى ، إذ لم يشتركوا معهم في الفتنة ، لأنهم لم يكونوا من سكان المدينة ، لا وقت التحويل ولا بعده ، فهم جميعاً لا يتبعون قبلة الرسول ولو جاءهم بكل آية . والتعبير عنهم جميعاً بأهل الكتاب تلميحاً بلومهم ، وإيذاناً بأنه ينبغي لهم - وهم أهل كتاب سماوي - أن يعملوا بنصوصه ، ولا يحرفوها أو يسيئوا تأويلها .
واللام في « وَلَمَّا » : للتوكيد .

والمعنى : ولئن جئت يا محمد أهل الكتاب بكل حجة دالة على مشروعية التحويل ، ما استجابوا لك ، فلا تعلق آمالك باجتماعهم إليك ، لأن ترك اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بحجة ، بل هو مكابرة وعناد ، على الرغم من علمهم بأنك على الحق .

(وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَبْلَةَ بَعْضٍ) : ولست أنت بمتبع قبلتهم بعدما جاءك من الوحي ، لأنك على الحق المبين ، وهو حسم لأطماعهم في ذلك ، ولن يتبع بعضهم قبلة بعض ، فلا اليهود متجهون إلى قبلة النصارى ، وهى المشرق ، ولا النصارى متجهون إلى بيت المقدس ، قبلة اليهود ، مع أن المسيحية امتداد لليهودية ، لتحمسك كل فريق بقبلته ، فكيف يعيبون على المسلمين انفرادهم عنهم في القبلة ، وهى حق من عند الله ؟

(وَلَمَّا أَتَيْتَ أَهْرَاقَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) .

المعنى : ولئن اتبعت اليهود يا محمد في شأن القبلة وغيرها ، من بعد ما جاءك من وحي الله المفيد للعلم واليقين ، فلأنك حيثئذ لمن الظالمين ، بترك علم الله إلى هوى هؤلاء المبطلين .

والخطاب وإن كان للنبي - عليه الصلاة والسلام - فهو لأمته عامة ، تحذيراً لهم ، كما في قوله تعالى : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » ^(١) ، وما أجدر المسلمين أن

يتدبروا هذه الآية الكريمة . فقد أصبح الهوى عند معظم الناس الآن إلهاً معبوداً ، حتى قاد بعضهم إلى سوء استخدام العلم ، فأفسى يهدد الإنسانية ، ومدنيتهما ، وحضارتها ، بالفناء والانتهاه . فهؤلاء أضلهم الله على علم . على حد قوله تعالى : « أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ » ^(١١) .

(الَّذِينَ آمَنَّا بِهِمْ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾) .

المفردات :

(الْمُمْتَرِينَ) : الشاكين .

التفسير

١٤٦ - (الَّذِينَ آمَنَّا بِهِمْ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ . . .) الآية .

الذى عليه جمهور المفسرين : أن الهاء في (يَعْرِفُونَهُ) مراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى به عنه - عليه السلام - تفخيماً لشأنه وإشعاراً بأنه في غير حاجة إلى تعريف ، لأنه عرف في كتبهم بالنبي الأُمِّي ، كما قال تعالى : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ » ^(١٢) .

كما عرف فيها بصفات أخرى تحققت فيه .

وذكر الأبناء لأنهم ألصق بأبائهم ، فهم وآباؤهم أكثر خبرة ودراية بهم ، واستيفاقاً

من نسبهم بحكم الفطرة .

(١) الجالية : ٢٣ .

(٢) الأعراف : ١٥٧ .

فالآية تقرر : أن أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - يعرفون أن محمدا رسول الله ، معرفة حقيقية ، كمعرفة الآباء بالأبناء .

قال عمر لعبد الله بن سلام ، وكان من أحبار اليهود قبل إسلامه : « أنتعرف محمداً - صلى الله عليه وسلم - كما تعرف ابنك ؟ » قال : نعم ، وأكثر . لقد بعث الله أميناه في سماءه إلى أمينته في أرضه بنعته ، فعرفته . أما ابني فلا أدري ما كان من أمر أمه . فقبل عمر رأسه . (وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) : فالبشارة به - صلى الله عليه وسلم - كانت موجودة بوضوح في التوراة والإنجيل . وعلماء اليهود والنصارى يعرفونها حقا ، ولكنهم ينكرونها لمرض نفوسهم ، لإلزام عصمه الله منهم فآمن .

ونحن نعلم أنهم حرفوا الكتابين ، وقاموا بطمس ما يتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لتبقى فيهم السلطة الدينية .

ولكن إنجيل « برنابا » سلم من أيديهم ، وظل قرونا مدفونا في خزائنها ، حتى عثر عليه أخيراً في مكتبة الفاتيكان بروما ، وتسرب إلى العالم ، فارتاعوا ، لأنه يفضح أكاذيبهم ، فأعلنت الكنيسة أنها لا تعترف به إنجيلا ، مع أنه من أقدم أناجيلهم وأقربها إلى الصحة ، لأنه كتب في القرن الأول الميلادي ، ونصوصه ناطقة صريحة بأوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهداف رسالته .

وقد جاء في الإصحاح الثاني والسبعين منه على لسان المسيح - عليه السلام - : « إنني قد أتيت لأهبي الطريق لرسول الله الذي سيأتي بقوة عظيمة على الفجار ، ويبيد عبادة الأصنام من العالم » . ثم قال : « وسينتقم من الذين يقولون : إنني أكبر من إنسان . . . وسيجيء بحق أجلى من سائر الأنبياء . . . وسيمتد دينه ، ويعم العالم » .

وجاء في الإصحاح السابع والستين منه : « تعزيتي هي في مجيئ الرسول الذي سيبيد كل رأى كاذب ، وسيمتد دينه ، ويعم العالم بأسره . . . ولا نهاية لدينه ، لأن الله سيحفظه صحيحا » .

وفي الإصحاح العشرين بعد المائةين : « يظن كل شخص أني صلبت ، لكن هذه الإهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجيئ محمد رسول الله ، فإذا جاء في الدنيا ، ينبه كل مؤمن إلى هذا الغلط ، وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس » .

والإنجيل التي يعترفون بها ، والتوراة التي بين أيدينا الآن ، بقيت فيها إشارات عدة ^(١) ترمز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد عني بها كثير من الباحثين ، وفي طليعهم العلامة : رحمة الله الهندي ، في كتابه : « إظهار الحق » . فارجع إليه إن شئت .

وذكرت الآية الذين يكفون الحق وهم يعلمونه ، ويستلزم هذا أن هناك فريقاً آخر ، يعلم الحق ويعلمه ويؤمن به ويؤيده . ومن هذا الفريق : الصحابي الجليل - عبد الله ابن سلام ، الذي كان من أحبار اليهود ، وأسلم ، ونزل فيه قول الله تعالى : « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَّا وَاسْتَكْبَرْتُمْ » ^(٢) .

ومن أحبار اليهود والنصارى الذين عرفوا الصفات النبوية فآمنوا : زيد بن سعة وتميم الداري ، والجارود بن عبد الله ، وإدريس بن سمعان . وإسلام كل من هؤلاء قصة لا يتسع المقام للذكرها ، وإسلامهم جميعاً يستند إلى صفات الرسول في التوراة والإنجيل . ١٤٧ - (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) .

الامتراء : إما بمعنى الجدل أو بمعنى الشك ، فإن كان بمعنى الجدل ، فالغرض من الآية وصف أهل الكتاب بأنهم قوم عادتهم الجدل . دون أن يهدفوا إلى الحق ، وأمر الرسول بمجانبتهم وألا يجاريهم في جدلهم .

والغنى على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك ، وهؤلاء قوم عادتهم الجدل بدون طائل ، فاتركهم ولا تكونن من المجادلين مع قوم هذا خلقهم ، فلا فائدة ترجى ممن عصيت قلوبهم .

وإن كان الامتراء بمعنى الشك : فالخطاب فيه لكل مكلف ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتصور منه الشك ولا يليق به ، فإنه لم يقم بدعوته إلا على بينة من ربه « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى . . . » . لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى » ^(٣) .

(١) من أمثلة هذه الإشارات : سفر التثنية : ١٨/١٨ - ٢٣/٢ . والزمير إصحاح : ٤٥ حيث أورد في صفحة ١٧ مطابقة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنجيل متى ١٧/٤ ، ١٠/٦ ، ٢٤/١٣ ، وإنجيل يوحنا (راجع تفسير المنار ج ٩ ص ٢٤٠ - ٢٨٣) .

(٢) أوائل سورة النجم .

(٣) الإسفان : ١٠ .

والشاك لا يستطيع أن يمضى فبا يشك فيه ، فضلا عن أنه يلاقى الصعاب في سبيله ، ولا يستطيع أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه » .
والمعنى على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك ، فلا تكونن أيها المكلف ، من الشاكين في ذلك ، ودع ما يقوله الأفاكون من أهل الكتاب ، واكسب المعارف التي تعصمك منه .

(وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾) .

المسردات :

(وِجْهَةٌ) : جهة .

(مَوْلِيهَا) : متجه إليها

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) : فاطلبوا السبق إليها .

التفسير

١٤٨ - (وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) الآية .

ولكل فرد أو قوم ، جهة وقبلة هو مولياها وِجْهَةٌ في الخيرات وغيرها . وكثير من الشعوب يتسابقون في سبيل دنياهم ، دون رقابة من الضمير الديني ، حتى كادت المدنية الحديثة تدمر العالم تدميرا ، أما أنتم - معشر المسلمين - فعليكم أن تتجهوا إلى الخير النافع في الدنيا والآخرة ، لكم ولنبيكم ، وأن تسبقوا سواكم إليه ، فهذا صراط الله المستقيم ، فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ^(١) .

وهكذا يقرر الإسلام الرقابة الدينية على التصرفات البشرية ، حتى لا ينحرف الناس عن جادة الصواب .

(إِنَّمَا تَكُونُوا بَيِّنَاتٌ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : هذا تحذير من الانحراف في الاستباق في الحياة الدنيا ، يعنى أن الله - تعالى - مالك أمركم جميعاً وإليه مرجعكم . فإينما كنتم فوق الأرض : أو في بطنها ، أو بين طبقات الفضاء بَيِّنَاتٌ بِكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ، بَأَن يَقْبِضَ أَرْوَاحَكُمْ ، ويحشركم إلى حسابه وجزائه : «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» (١) . فقدرته عظيمة ، وعلمه محيط بكل شيء .

(وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (١٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَلُونَ) (٢٠) .

التفسير

١٤٩ - (وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الآية .

ناقشت الآية السابقة السفهاء من الناس ، الذين أشاعوا الأراجيف عند تحويل القبلة ، وأفحمتهم بالدليل القاطع ، وأثبتت أن أهل الكتاب - وهم أصحاب الثقافة الدينية في ذلك العصر - يعرفون أن الحق في استقبال الكعبة ، كما يعرفون أبناءهم ، ولكنهم ينكرونه مع أنها قبله جدهم إبراهيم الذى يشرفون أنفسهم بالانتساب إليه .

وقد عقب الله ذلك بأمر الرسول بالاتجاه في صلاته إلى البيت الحرام ، سواء أكان بالمدينة ، أم كان خارجها ، تعميماً لا استقبالها في أى مكان .

وأمر الرسول أمر لأمته . فهو لإمامهم (وَلَئِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

أى : وإن الاتجاه إلى المسجد الحرام في أى مكان ، لهو الأمر الثابت الموافق للحكمة ، المنزل عليك من ربك : الذى والآك بفضله وإحسانه . فلا تعذر عن استقبال القبلة التى شرعها لك . فإنه مطلق على عملك ، وعلى أعمال عبادته جميعاً . فيجازيهم حسبما عملوا .

وفي نسبة الحق إلى (ربك) : إيدان بصدقه - صلى الله عليه وسلم - فيها جاء به وأنه - تعالى - يحفظه من مؤامرات أعدائه ، ويعاقبهم عليها .

وختم الآية بقوله : (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) . لوعده المطيع . ووعيد العاصي .

١٥٠- (وَمَنْ حِينَ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ . . . الآية) .

أمر الله رسوله بالتوجه إلى المسجد الحرام ، ثلاث مرات : الأولى في قوله :

(فَلَنُؤْكِبَنَّ قِبْلَتَكَ تَرَضَاها فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .

والثانية في قوله :

(وَمَنْ حِينَ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَئِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) .

والثالثة في قوله :

(وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) .

وحكمة هذا التكرير : أن القبلة لها شأن خطير . والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فلذا أكد أمرها مرة بعد أخرى . مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة جديدة . ذكره أبو السعود .

وقال القرطبي - نقلا عن غيره في تعليل التكرار - : إن موقع التحويل كان معنا في نفوسهم جدا ، فأكد الأمر ؛ ليرى الناس الاهتمام به ، فيخف عليهم ، وتسكن نفوسهم إليه .

ويمكن حمل التكرار على أن الآية الأولى : «قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» .
لتشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وقوله بعد ذلك :

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لتشريع الاتجاه إليها في الأسفار ، وقوله : (وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ قُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) لتشريع الاتجاه إليها من المقيمين في بقاع الأرض المختلفة .

وعلى الأمر باتجاههم إلى الكعبة في كل مكان يصلون فيه : بقوله :
(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) .

فأهل الكتاب يعلمون من كتابهم : أن اتجاهكم إلى الكعبة حق . فإذا اتجهتم إليها لم يكن لهم عليكم أى دليل ينقص من عملكم ، فهي قبلة أبيهم إبراهيم ، وإن لم يعجبهم انصرفكم عن قبلتهم .

والمشركون سيعلمون - بهذا الاتجاه - أنكم ورثة ملء أبيكم إبراهيم وقبلته ، وكانوا يعترضون عليكم ، بمخالفة قبلته . والآن : سقط هذا الاعتراض .

أما الظالمون المعاندون : فلا حيلة لكم معهم . فهؤلاء يقولون : ماتحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه ، وحبا لبلده . أو بدا له فرجع إلى قبله آبائه . ويوشك أن يرجع إلى دينهم ، وتسمية هذه الكلمة الشنء (حُجَّة) - مع أنها أفحش الأباطيل - من قبيل قوله تعالى : «حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ»^(١) حيث كانوا يسوقونها مساق الحجة .

(فَلَا تَخْشَوْهُمْ) ؛ فإن مطاعهم لا تضركم .

(وَإِخْشَوْنِي) . فلا تخالفوا أمرى .

(وَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا) ؛ فإني لا اله الا أنا .

أى : وأمرتكم بذلك ؛ لِأَنَّمْ نَعْمَى عَلَيْكُمْ ، ولعلكم تهتدون بامتثال ما أمرتكم به إلى سعادة الدارين .

ومن تمام نعمة الله على المسلمين : تطهير البيت الحرام من الأصنام ، وتطهير الجزيرة العربية كلها منها ، وقد تم هذا في آخر حياة الرسول - عليه السلام - فحقق الله وعده ونصر جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

وقد تحققت للمسلمين البُشْرَيَاتُ الثلاث ، التى أشارت إليها الآية الكريمة : قطع السنة السفهاء ، وإتمام النعمة بإكمال الأمن ، وتعميم الهداية ونشرها بين الأمم والشعوب . قال تعالى : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...» (١) الآية .

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥)).

المفردات :

(يُزَكِّيكُمْ) : يطهركم .

(الْكِتَاب) : القرآن الكريم .

(الْحِكْمَةُ) : السنة النبوية ، أو ملكة عقلية للتمييز بين الحق وغيره .

التفسير

١٥١- (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ...) الآية .

الخطاب للعرب ، و(كَمَا أَرْسَلْنَا) متعلق بقوله : (وَلَا تُتِمُّ) .

والمعنى : ولأنتم نعمت عليكم بما سبق من جعلكم أمة وسطا ، وكونكم شهداء على الناس ، واستقبالكم الكعبة قبلة أبيكم لإبراهيم ، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ، أى عربيا

مثلكم ، وأنزلت عليه كتاباً سماوياً معجزاً ، محفوظاً من التحريف والتبديل ، يتلوه عليكم فيخرجكم به من الظلمات إلى النور .

(وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) .

ويطهر نفوسكم ، وبمحضها لله بوعظه وإرشاده : حتى يكون عملكم خالصاً ، لوجه الله - تعالى - وتتلاقى القلوب على محبة ورضوان من الله ، وتكونوا - دائماً - في نصرة دين الله ، ويعلمكم كتاب الله ومافيه : من أصول التوحيد ، وشعائر الدين ، ومناهج الخلقة الفاضل ليكون كل ذلك دستوراً لكم ، ويعلمكم الحكمة ، وهي : سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال الإمام الشافعي .

ومن معاني الحكمة : إصابة الحق والصواب .

وما من شك في أن فهم القرآن والسنة والعمل بهما ، ينمي في المؤمن موهبة الحكمة التي تنهيه إلى الصواب . فيما يتعرض له من مشكلات .

«وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» ^(١)

والمؤمن البصير ، يدرك الصواب بنور الله : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» ^(٢) .

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) ^(١٥٦) .

التفسير

١٥٢ - (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ . . .) الآية .

فاذكروني بالطاعة واللسان ، أذكركم بالثواب وبالثناء في الملأ الأعلى . وإن نعم الله المتوالية عليكم : تستدعي أن تلهج ألسنتكم بذكر الله - تعالى - وتنفعل جوارحكم بطاعته .

ومن كرمه - تعالى - إكرامه الذين يذكرونه : يذكره إياهم .

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث قدسى عن الله - عز وجل - :

يقول الله تعالى : « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي . وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي . فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي . وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ » ^(١) .

والذكر من العبد : يكون بالأقوال والأفعال الخالصة . ومن الرب : بحسن المكافأة .

(وَأَشْكُرُوا لِي) . أى اشكروا لى نعمى عليكم ، ومن أجلها أنى أرسلت فيكم رسولا منكم بزيككم ، ويعلمكم ، ويهديكم إلى الله .

وشكر المنعم واجب .

والشكر . يكون : بتوجيه الجوارح إلى ما خلقها الله له ، وبذل المال فيما أباحه وندب

إليه . ونشر العلم فيما ينفع ، لوجهه - تعالى - فشكر العالم : نشر العلم ، وشكر القوى :

مساندة الضعيف . وشكر الفنى : الصدقة . وشكر الحاكم : العدل والتواضع . وهكذا .

وقد وعد الله الشاكرين بموالاته نعمه عليهم : « لَنَسْكَرَنَّ لَكُمْ أَزِيدَنَّكُمْ » ^(٢) .

(وَلَا تَكْفُرُونَ) أى ولا تكفروا نعمى بجمعها أو منع زكاتها . أو ترك طاعة الله شكره له

عليها ، فإن العقاب على ذلك شديد .

وقد أعطى الله قارون المال الوفير . فلما ادعى أنه ناله بجهوده وعلمه ، « قَالَ إِنَّمَا

أَوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي » ^(٣) . خَسَفَ الله به وبداره الأرض . ولما أعطى الله - سبحانه -

سليمان - عليه السلام - ملكه الواسع . قال : « هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ

أَكْفُرُ » ^(٤) فشكر الله ، فحفظ عليه نعمته .

(١) رواه الشيخان والترمذى .

(٢) إبراهيم : ٧

(٣) القصص : ٧٨

(٤) النمل : ٤٠ .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾).

المفردات :

(الصَّبْر) : ضبط النفس ، وقوة الاحتمال .

التفسير

١٥٣ . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) الآية .

يُعدُّ الله المسلمين لما سيواجهونه من الفتن والمحن والحروب ، ويدبرهم تدريجاً نفسياً على ملاقاتة الشدائد ، واحتمال الأهوال ، فيأمرهم سبحانه وتعالى ، أن يستعينوا على خوض غمار الأحداث والمحن بسلاحين رئيسيين ، هما : الصبر ، والصلاة .

أما الصبر ، فيكون برياضة النفس على احتمال المكاره ، وقمع الشهوات ، وملاقاته النكبات ، مع التسليم لله بقضائه ، وانتظار فرجه . والرضا بحكمه .

وبعض المفسرين يقسم الصبر إلى ثلاثة أنواع : صبر على ترك المحارم ، وصبر على فعل الطاعات ، وصبر على المكاره والنوازل .

ومن أهم مواطن الصبر : الصبر عند لقاء العدو جهاداً في سبيل الله .
ولهذا ، كان ثواب الصابرين غير محدود : « إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (١) .

ولأهمية الصبر : ورد ذكره في القرآن . في نحو سبعين موضعاً . وأورد ابن القيم الجوزية في كتابه : «عدة الصابرين» أكثر من عشرين فضيلة للصبر .

وأما الصلاة : فهي : أم العبادات ، ومعراج المؤمنين إلى منازل الصالحين . واستغراق المؤمن فيها ، علاج لما قد يتعرض له من أخطار الحياة ؛ لأن المؤمن الذي يستعين فيها بالله

تعالى - على شدائده ، لا يتخلى عنه سبحانه ، بل يعينه على الخلاص منها ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة .

ثم أكد نتيجة الاستعانة بذلك ، فقال : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) أى : يمنهم السكينة والعزاء والعوض ، والمدد الذى يعين على الثبات والخروج من المأزق . ولم يقل إن الله مع الصابرين والمصلين ، لأن الصلاة تجعل المصل مع الله - تعالى - وإذا كان المصل مع الله ، فالله معه مثلما هو مع الصابر ، كما أن الصلاة نوع من الصبر .

وليس الصبر بلادة في الإحساس ، واستسلاماً للنوازل وإنما هو : ثبات على مكافحة البلاء .

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) (١٥٤) .

التفسير

١٥٤ - (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ . . .) الآية .

إن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف ، بل بعدها مرحلة القبر ، ثم البعث ، ثم الحساب ثم الجنة أو النار .

والشهداء في قبورهم أحياء حياة كريمة ، وإن كانت غير مشاهدة ، فلهذا نهى الله الناس عن أن يقولوا : إنهم أموات ، وقرر أنهم أحياء فقال : (بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) .

أى : بل هم أحياء : حياة مؤكدة ، وإن لم نشعر بها ، لأننا لا ندرك مما يحيط بنا إلا القليل . وحياة الشهداء مصحوبة بالرزق . قال تعالى :

وَأَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ • فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ^(١) .

فهم أحياء معتمون برزق ربهم ، وهم به فرحون ، ويستبشرون بما يقدمه إخوانهم من الجهاد في سبيل الله وما ينتظرهم من ثوابه الجزيل ، ولكن كنه هذه الحياة ، علمه عند الله .

وقد أنبأنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم : « إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ، تسرح في الجنة كيف شاءت . . . الخ » . وكل ما نعلمه فيها عدا ذلك : أن الشهداء في حياة خير مما نحن فيه .

وذكر حالة الشهداء بعد الحضر على الصبر ؛ لأنها من ثمراته الطيبات .

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَشْمَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾) .

المفردات :

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) البلاء : الاختبار .

التفسير

١٥٥ . ١٥٦ - (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَشْمَاتِ . . .) الآية .

اقتضت حكمة الله تعالى - أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء وعمحص ، « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيْتِهِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنِ بَيْتِهِ » ^(٢) .

والإيمان درجات : فمن الناس « مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ »^(١) ، « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ »^(٢) ، « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ »^(٣) .

والله - سبحانه - ليس في حاجة إلى أن يختبر عباده ، ولكنه اختبرهم ليقم عليهم الحجة : « أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ »^(٤) .

وسنة الله تجري على خلقه أجمعين ، حتى الأنبياء .

روى البخارى والترمذى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أشد الناس بلاء : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل » . وخرج مسلم ، عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضى الله عنهما - أنهما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : « ما يصيب المؤمنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ ، وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ ، حَتَّى الْهَمُّ بِهِ ، إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ » .

وقد أعدَّ الله المسلمين لحمل رسالتهم الكبرى إلى العالم ، فأمرهم بالصبر والجهاد ، حتى تعلو كلمة الله ، وأنبيأهم بأنهم سيتعرضون لشيء من الخوف ، وهو غير الجبن ، إذ هو : غريزة توقف في صاحبها التوقى من الأخطار .

وقد حدث الخوف للمسلمين في غزوة الخندق وحنين ، وأنبيأهم - سبحانه - أنهم سيتعرضون لشيء من الجوع ، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ، يربط الحجر على بطنه من الجوع .

وقالت عائشة - رضوان الله عليها - : « لقد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين » رواه مسلم .

وكان عليه الصلاة والسلام : يغزو مع أصحابه أحيانا ، وليس لهم طعام إلا ورق الشجر ، أو ثمرات يتبلغ بها الواحد منهم .

(١) الحج : ٦١ .

(٢) النكبات : ١٠ .

(٣) البقرة : ٢٠٧ .

(٤) النكبات : ٢ .

كما أنبأهم - جل شأنه - أنهم سيتعرضون لنقص من الأموال ، كما حدث لهم في أحدٍ وثبوك ، ولفقد الأنفس ، كما حصل لهم في أحدٍ ومؤتة ، ولنقص الثمرات ، كما حدث في عام الرمادة .

ومعنى الابتلاء من الله : أن يعاملهم معاملة المختبر - وهو العالم بحالهم - ل يتميز الصابر المجاهد المحتمل ، من الضعيف في دينه ونفسه ، وفق ما علمه الله منه أزلا ، فيجازى كلا منهما على ما عمله ، لا على ما علمه الله منه .

والخوف : يكون من إزعاج أعدائهم لهم وإرهابهم لإيامهم ، أو من توقع المكاره في النفس أو المال أو الولد .

والجوع : يكون من قلة الموارد ، ونحو ذلك .

ونقص الأموال : بقلة الكسب والخسارة في التجارة ونحوها .

ونقص الأنفس : بالقتل أو الموت .

ونقص الثمرات : بنحو الآفات .

وقد أورد الله تأكيد الابتلاء بذلك ، بالحث على الصبر وبيان عاقبته ، فقال :

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .)

الخطاب في قوله (بَشِّرِ) : للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو لكل من يستطيع التبشير . والمصيبة : المكروه الذي يؤلم . وليس الصبر هو : الاسترجاع باللسان وحده ، بل بالقلب معه ، بأن يتذكر أن نعم الله عليه كثيرة ، وأن ما أبقاء الله له ، أضعاف ما استرده منه ، فيهون المصاب بذلك على نفسه ، ويستسلم ، فذلك هو المقصود بقوله : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ، لا مجرد الاختصار على النطق : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ، وإن كان ثواب هذا القول عظيماً .

قال - صلى الله عليه وسلم - : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اللهم آجرني ، إلا آجره الله - تعالى - في مصيبته ، وأخلف له خيراً منها . . . » إلخ . أخرجه مسلم .

وإطلاق البشرى - بدون تقييد - يشير : إلى أن ثواب الصابرين الذين يقولون ذلك ، لا يحيط به الوصف .

ويجوز أن يكون المَبَشِّرُ به ، هو ما دلت عليه الآية التالية من أن : عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم مهتدون ، فما أعظمها بشارة !

(أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧) .

المفردات :

(صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ) : الصلاة من الله : الرأفة والمغفرة .

التفسير

١٥٧- (أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ . . .) الآية .

هذا هو جزاء الصابرين الذين يُبَشِّرُونَ به ، وهو : أن لهم من ربهم ثلاث بشریات .

الأولى : صلوات الله عليهم . وذكرت بصيغة الجمع للتكثير . وصلاته الله عليهم ، هي مغفرته لهم ، ورأفته بهم :

والثانية : رحمته ، بإزالة آثار المصيبة ، أو تعويضهم بما ينعم به عليهم ، من جلب نفع أو دفع ضرر .

والبشرى الثالثة : جاءت في قوله تعالى :

(وَأَوْلَيْكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية ، فإن من نال رأفة الله ورحمته ، لم يفته مطلب .

وقد جمع في البشارة بين الصلاة - وهي هنا بمعنى الرأفة - وبين الرحمة - وهي شاملة للرأفة - ، للمبالغة ، كما في قوله تعالى : « رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ ^(١) » ، وقوله : « رَعُوفٌ رَحِيمٌ ^(٢) » .

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ^(١٥٨)) .

المفردات :

(الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ) : هضبتان ملحقتان حالياً بالمسجد الحرام : يسمى بينهما الحاج والمعتمر .

(مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) : من علامات دين الله في الحج والعمرة . والشعائر : لغة : جمع شعيرة ، وهي العلامة .

(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ) : أى قصد الكعبة لأداء المناسك في موسم الحج .

والحج لغة : القصد ، وشرعاً : قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة ، في زمن مخصوص .

(أَوْ اعْتَمَرَ) : أى زار الكعبة لنسك العمرة ، وهي كالحج ، فيها هذا الوقوف بعرفة وأنها لا تختص بزمان . والاعتار في اللغة : الزيارة مطلقاً ، كالعمرة .

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) : فلا إثم عليه في أن يسمى بينهما .

(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا) : أى ومن زاد خيراً على ما طلب منه .

التفسير

١٥٨ - (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . .) الآية .

روى البخارى ، عن عاصم بن سليمان ، قال : « سألت أنس بن مالك ، عن الصفا والمروة ، فقال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما » فانزل الله - عز وجل - : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .

وفى رواية الثرملى ، عن أنس ، أنهما : « كانا من شعائر الجاهلية » .

ويشرح الشعبي أمرهما فى الجاهلية ، فيقول : « كان على الصفا فى الجاهلية صنم يسمى : إصفا ، وعلى المروة صنم ، يسمى : نائلة ، فكانوا يمسحونهما ، إذا طافوا ، فامتنع المسلمون عن الطواف بهما من أجل ذلك ، فنزلت الآية ، « أى نزلت لرفع الحرج من السعى بينهما . بعد أن أزيلت عنهما الأصنام .

والغنى : إن الصفا والمروة من معالم دين الله ، فهما من مناسك الحج والعمرة فى الإسلام ، بعد أن أزيل الصنمان من فوقهما ، وتمحض الذكر بينهما لله - تعالى -

(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) : أى فمن كان حاجا أو محمرا ، أو جامعا بين الحج والعمرة ، فلا إثم عليه فى أن يسعى بينهما .

وقد علمت مما تقدم : أن السعى بينهما كان نسكا وعبادة فى الجاهلية ، ولكن العبادة فيه كانت للوثنتين القائمتين فوقهما ، فكان الساعون من أهل الجاهلية يمجدون وثنيتهما أثناء السعى . فلما جاء الإسلام ، أقر السعى بينهما ، بعد أن أزال الأصنام ، وجعل الذكر لله - تعالى - وحده ، وهذا وأمثاله من للسياسة الشرعية فى الإسلام ، فإنه إذا أقر أمراً كان معروفا فى الجاهلية ، لحكمة تقتضى إقراره ، جرده من مظاهر الوثنية ، ووجهه إلى الله - تعالى - قصدا وذكرًا .

قال الآوسى : وقد وقع الإجماع على مشروعية الطواف - أى السعى بينهما فى الحج والعمرة - لدلالة نبي الجناح على ذلك ، لكنهم اختلفوا فى الوجوب ، فمن أحمد : أنه سنة ، وبه قال أنس ، وابن عباس ، والزبير ، لأن نبي الجناح يدل على الجواز ، والمتبادر منه

عدم اللزوم ، كما في قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ^(١) » ، وليس مباحا بالاتفاق ، لقوله تعالى : (مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) فيكون مندوباً .

وعن الشافعي ومالك : أنه ركن فيهما ، وحجتهما في ذلك : ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاتَّسِعُوا » . وكتب بمعنى : فرض ، كما في قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ^(٢) » . وما رواه مسلم ، عن عائشة ، قالت : « مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا صَمَرْتَهُ » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « خَلُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » . وقد صرح أن النهي - صلى الله عليه وسلم - سعي بينهما .

وعن أبي حنيفة : أنه واجب يجبر تركه بدم . ٨١ . بتصرف .
ومن أراد مزيداً في تعرف وجوه نظر الأئمة . فليرجع إلى كتب الفقه .
(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) .

التطوع : ما يأتي به الإنسان من الطاعة غير المفروضة عليه ، أي ومن أي شيء من النوافل ، فإن الله (شَاكِرٌ) له ، أي يشيبه عليه (عَلِيمٌ) بكل شيء ، فلا يخفى عليه تطوعه ، نيةً وكيفيةً ومقداراً ، فلا ينقص من أجره شيئاً .

واعلم أن السعي بين الصفا والمروة ، شعيرة موروثة عن أم إسماعيل - عليه السلام - فقد جاء في حديث طويل ، رواه البخاري ، عن ابن عباس ، بعد ما ذكر : أن إبراهيم - عليه السلام - جاء بهاجر وابنها إسماعيل ، عند مكان البيت ، وتركهما ، فقالت له : « يَا إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَذْهَبُ ، وَتَتْرَكُنَا هَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ لِنْسٍ وَلَا شَيْءٌ ؟ » ، ثم قالت له : « اللَّهُ أَمَرَكُمُ هَذَا ؟ » قال : نعم ، قالت : إِذَا لَا يَضِيعُنَا وَمَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْحَدِيثِ إِلَى أَنْ قَالَ : « حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّعَاءِ ، عَطِشْتُ ، وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلْتُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَكَلَّمُ ، فَانْطَلَقْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدْتُ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ الْوَادِي تَنْظُرُ ، هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبِطْتُ مِنْ

الصفا ، حتى إذا بلغت الوادئ ، رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعى الإنسان المجهود ، ثم جاوزت الوادئ ، حتى أتت المروة ، فقامت عليه . . إلى أن قال : « ففعلت ذلك سبع مرات » . قال ابن عباس : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فذلك سعى الناس بينهما » ومضى في الحديث ، إلى أن قال : « فإذا هم بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بحقه - أو قال بجناحه - ، حتى ظهر الماء : (أى ماء زمزم) إلى آخر الحديث .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾) .

المفردات :

(الْبَيِّنَاتِ) : الحجج الواضحات ، جمع بيينة .

(الْهُدَى) : ما يهدي إلى الحق والرشاد .

(فِي الْكِتَابِ) : المراد به ما يشمل جميع الكتب السماوية ، ومنها التوراة والإنجيل والقرآن .

(يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ) : يطردهم من رحمته .

(وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) : يسخط عليهم الناس .

(وَبَيَّنَّاهُ) : أى أظهرنا ما كنموه .

التفسير

١٥٩- (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى . .) الآية .

قال الآكوسى : أخرج جماعة عن ابن عباس ، قال ، سأل معاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ ، وخارجة بن زيد ، نفرًا من أحبار يهود ، عن بعض ما فى التوراة ، فكتموهم إياه وأكبوا أن يخبروهم ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية .

وعن قتادة : أنها أنزلت فى الكاثمين من اليهود والنصارى .

المعنى فى هذه الآية الكريمة - وإن كان سبب نزولها خاصا - وعيد لكل من كتم علما يحسنه : سواء أكان من اليهود ، أم النصارى ، أم غيرهم . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فكل من آتاه الله علما ، وجب عليه أن يبذله للمحتاجين إليه ، ولا يكتمه ، وإلا كان آثما . ولكونها عامة ، قال أبو هريرة ، فى رواه البخارى عنه : « لولا آية فى كتاب الله ما حدثت أحدا بشئ أبدا » ، ولعله قال ذلك ، حين قيل له : أكثرت فى الرواية .

وكما جاء الوعيد عن الكتمان فى القرآن ، جاء فى السنة .

أخرج أبو يعلى والطبرانى ، بسند صحيح ، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من سئل عن علم فكتمه ، جاء يوم القيامة ملحماً لبلجام من نار » .

ومع أن العلم يجب تبليغه ، فليس على العالم أن يبلغ منه إلا ما يناسب السامع ، لكيلا يضل بسبب ضعف استعداده الفكرى ، أو العلمى أو وهن دينه .

ولهذا كان ابن مسعود يقول : « ماأنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم ، إلا كان لبعضهم فتنة » .

وفى هذا المعنى ، يقول صلى الله عليه وسلم : « حدثوا الناس بما يفهمون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله »^(١) !

وقد دلت الآية على هذا المعنى . فإن الوعيد فيها ، إنما هو على كتمان ما كان من البينات الواضحات ، والهدى الذى لا يضل به الناس .

أما سواء ، فيكتم - إلا عن أهله - مخافة الفتنة . وقد فعل ذلك أبو هريرة .

(١) أورده الفردوسى وذكره القرطبي .

روى البخارى عنه : أنه قال : « حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعائين أما أحدهما : فبينته ، وأما الآخر : فلو بينته ، قطع هذا العلوم » .

قال القرطبي : قال علماؤنا : وهذا الذى لم يبيته أبو هريرة ، وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل ، إنما هو يتعلق بأمر الفتن ، والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ، ونحو هذا ، مما لا يتعلق بالبينات والهدى .

(من يُغَيِّرْ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ) .

المراد بالكتاب : جنس الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل والقرآن .

فاليهود من أهل هذا الوعيد ، لأنهم كتبوا ماى كتابهم ، من نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - الذى « يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ » ^(١) ، وكتبوا عقوبة الرجم ، وغير ذلك من الحق الذى أخفوه وهم يعلمون .

والنصارى كذلك لكتابهم الإنجيل من البشارة برسول يأتى من بعد عيسى اسمه أحمد ، وأنه أُمِّيٌّ ، وغير ذلك من نعوته ، ونعوت أتباعه التى منها أنهم « كَوَزَعِ أَعْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ » ^(٢) .

وكل من حبس علماً عن الناس بينه الله فى القرآن أو السنة ، فهو كاتم لما بينه الله فى الكتاب .

وينطبق هذا على كل علم نافع ضرورى .

(أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاهِقُونَ .) :

أى أولئك الكاتمون للعلم الذى بينه الله فى الكتاب ، يطردهم الله من رحمته ، ويسخط عليهم الخلق ، فيزدرونهم وينبلونهم ، فى العلم حياة النفوس ، وهو حق للناس يجب بدله .

١٦٠ - (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا...) الآية .

(١) سورة البقرة : ١٤٦ .

(٢) سورة الفتح : ٢٩ .

استثنى الله من أولئك الكافرين المعاقبين بالطرد من رحمته وبسخط الخلائق : مَنْ تابوا ورجعوا عن كفرهم العلم ، (وَأَصْلَحُوا) بإظهار ما كتموه ، وتصحيح ما حرفوه أو أساءوا فيه الفتوى ، وردهم ما أخلوه بسبب التحريف أو الكتمان (وَبَيَّنَّا) الحق دائماً ، ليكون ذلك أمانة على صدق توبتهم من الكتمان . فهو لاه : لا يعاقبهم الله بما توعد به الكافرين لأن الله - تعالى - يفرح بتوبة عباده ، وقد أكد الله - سبحانه - العفو عنهم ، المأخوذ من الاستثناء بقوله : (فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ) أى : أقبل توبتهم المقرونة بالإصلاح ، وتبيين الحق ، (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) ومن كان شأنه المبالغة في قبول التوبة وسعة الرحمة ، فهو الجدير بأن يتوب على عباده ويرحمهم ، إذا بادروا بالتوبة والإصلاح والتبيين .

وقد اشتملت الآية على أركان التوبة :

- ١- الرجوع عن الذنب ويشير إليه قوله : (تَابُوا) .
- ٢- الندم على ما فات لأنه من تمام التوبة .
- ٣- رد المظالم إن وجدت ، ويشير إليهما قوله : (وَأَصْلَحُوا) .
- ٤- العزم على عدم العود ، ويشير إليه قوله : (وَبَيَّنَّا) .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾) .

التفسير

١٦١- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ...) الآية .

يُبين الله قبل ذلك : أن الذين يكفرون ما أنزل الله من البينات والهدى ، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . واستثنى منهم من تابوا ، وأصلحوا ، واستقاموا على تبیین الهدى فأولئك يقبل الله توبتهم ، ويعفو عنهم .

وبين في هذه الآية والتي بعدها ، عقوبة الكافرين بصفة عامة . ويدخل فيهم الذين كفروا بكتان الهدى من أهل الكتاب ، تأكيداً لعقوبتهم السابقة .

والمعنى : إن الذين كفروا بالهدى الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصروا على الكفر ، فلم يتوبوا - غير مكترئين بما يقرع أسماهم من آيات الهدى ، وماتوا أبصارهم من دلائل الحق . وأقاموا على إصرارهم ، حتى ماتوا وهم كفار - أولئك تستمر عليهم لعنة الله التى لازمتهم من أول كفرهم ، ولعنة الملائكة والناس .

وجميع هؤلاء تستمر لعنتهم عليهم ، بسبب إصرارهم على الكفر .

وكلمة : (أَجْمَعِينَ) : تأكيد وليست خاصة بالناس ، وليس المقصود من لعنة الناس

لهم : أنهم جميعاً يلعنونهم ، بل المقصود : أن كثيراً من الناس يلعنونهم .

١٦٢ - (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ) .

أى خالدين فى لعنة الله ، أو فى النار . لا يخفف عنهم العذاب بأنواعه ، يوم القيامة فهم فيه معذبون بغضب الله ونار جهنم ، والزمهير .

(وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ) : أى ولا هم يؤخرون ساعة دون عذاب . مأخوذ من الإنظار بمعنى التأخير ، أو المعنى : ولا هم ينظرون من الله - تعالى - نظر رحمة^(١) ، وإرجاع الضمير فى قوله : (خَالِدِينَ فِيهَا) إلى النار ، ولم يسبق ذكرها ، للإيدان بأنها معروفة حاضرة فى الدهن ، وإن لم تذكر . تهويلاً لأمرها ، ولأن لعنة الله تؤذنها ، فإنها هى العرذ من رحمته ومن طرده الله من رحمته ، عذبه بناره .

(وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)) .

الفردات :

(إِلَهٌ) (إِلَهٌ) : المعبود .

(١) انظر هذا المعنى يتلقى ، ويقال منه المني المجهول ، كما فى الأساس .

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) : صيغتان للمبالغة في الرحمة ، الأولى سماعية ، والثانية قياسية ، وتختص الأولى بالله - تعالى - ويجوز إطلاق الثانية على غيره .

التفسير

١٦٣- (وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) .

لما ذكر الله في الآيتين السابقتين وعيد الكافرين ، وعظمه بأنهم خالدون في العذاب وأنهم لا يخفف عنهم ولا ينظرون ، أتبعهما هذه الآية والتي تليها ، ليرشدكم إلى توحيد - سبحانه - لهمم ينتقلون أنفسهم من هذا الوعيد الذي ينتظروهم ، فهما مسوقتان لإثبات الألوهية لله - تعالى - وتفردة بها ، وقد مرّ قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ... » الآية . لإثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كتموا شهادة الكتب السماوية بنيوته .

وسبب النزول على مانقله الألوسي :

عن ابن عباس - رضى الله عنه - : أن كفار قريش قالوا : للنبي - صلى الله عليه وسلم - : صف لنا ربك ، فنزل قوله تعالى : (وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) ومع أن السبب خاص ، فالخطاب عام لكل من يصلح للخطاب ، والسائلون في جملتهم .

والمعنى : وإله البشر الذى يستحق العبادة ، إله واحد ، هو الله - تعالى - لا إله إلا هو بليغ الرحمة ، فقد عمت رحمته في الدنيا المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، وعتت رحمته في الآخرة ، أهل الإيمان : من وفى منهم ، ومن قصر وقاب .

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ • وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ ... »^(١))

ومن كان كذلك : فلا يصح أن يُعبد معه سواه ، فإن سواه مجرد من صفات الألوهية محتاج إلى الله - سبحانه وتعالى ، في خلقه وتبويره ، كما أنه - عز وجل - لو كان معه إله آخر ، لفسد العالم .

«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلَتَا»^(١).

والتعبير بقوله : (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) بعد قوله : (وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ) لتقرير وحدانية الإله وتأكيدا ، ونفى الشريك عنه نفياً حاسماً ، باستعمال أسلوب القصر .
وبعد أن ذكر هذه الآية الناطقة بتوحيد المعبود ، أتبعها ما يدل على ذلك فقال :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ حَيًّا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَضْرِبُ الرِّيَّاحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾).

المفسرات :

(وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : أى تعاقبهما ، أو اختلافهما بالزيادة والنقصان وغيرهما .
(وَالْفُلُوكِ) : اسم يطلق على سفينة أو أكثر ، بلفظ واحد . ومن الأول : (فِي الْفُلُوكِ
الْمُسَخَّرُونَ)^(٢) ومن الثانى : (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُوكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)^(٣) .
(وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) : أى ونشر فيها من كل نوع من الدواب . والدابة :
ما يذب ، ويمشى على الأرض .

(وَتَضْرِبُ الرِّيَّاحُ) : أى تغليبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ، حارة وباردة ، إلى
آخر أنواعها .

(وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ) : المنقاد لله : يوجهه كيف يشاء .

(١) سورة الأنبية : ٢٢ .

(٢) سورة الشعراء : ١١٩ . (٣) سورة يونس : ٢٢ .

التفسير

١٦٤ - (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ...) الآية .

بينت الآية السابقة : أن المعبود بحق يجب أن يكون واحدا ، فقال كفار قريش : كيف يسمع الناس إله واحد ؟ ! وقالوا : هل من دليل على ذلك ؟ فأنزل الله : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) . رواه سفيان عن أبيه عن أبي الضمى .

وسواء أصبح هذا السبب في نزول الآية ، أم لم يصح ، فقد ذكر فيها أدلة جلية على ما جاء في الآية التي قبلها ، وهو : أن إلهنا إله واحد ، تثبينا له وتأييدا . فقد ذكر الله - تعالى - في هذه الآية أدلة كونية عظيمة ، تدل من يعقلون ، على وحدانية الله - تعالى - وأنه رحمن رحيم .

وأول هذه الأدلة : أنه - سبحانه - أبدع السموات والأرض متناسقة على غير مثال سبق .

قال تعالى : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ » ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ^(١) .

كل مافي السماء عجيب نافع ، فشمسها المشرقة نهارا : ثبت في أرضنا الدفء ، وننشر فيها الضوء ، وتنبت الزرع ، وتستخلص من مياهنا المالحة بخارا حلوا نقيا ، يصيره الله بقدرة سبحانه ، ثم يعيده إلينا مطرا عذبا ، فيسلكه في أعلى الأرض أنهارا ، ويسلكه في جوفها ينابيع ، فعيش به ، ويعيش حيواننا ، على ما أوجد الله بسبب الشمس من الماء والنبات « هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » ^(٢) « فَقَبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ^(٣) سبحانه ، هو أرحم الراحمين .

(١) سورة الملك : ٤ : ٣ .

(٢) سورة طه : ٣ : ٣ . (٣) سورة المؤمنون : ١٤ : ٣ .

وقمرها المضيء ليلا ، خلقه الله ليهدي السائرين ، ويرشد الحائرين .

ونجومها المنيرة السابحة وكواكبها اللامعة الزاهرة : جُمِلَتْ معالم الحيارى ، ومراسد للمدلجين : « وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ »^(١) .

وفي هذه النيرات نجوم ملتهبة منيرة كشمسنا أو أكبر ، وكواكب تدور حولها كمجموعتنا الشمسية ، وتستمد ضوءها منها ، كما تستمد مجموعتنا ضوءها من شمسنا . وهذه وتلك ، جاوزت أرقام الحساب التي عرفها البشر ، وفاقَت عظمتها ما يخطر بالقول . وقد ارتبط بعضها ببعض ، بنظام الجذب والدفع الذي حفظ الله به توازنها .

وكل ما في الأرض عجيب مفيد ، فجبها أوتادُ لها ، تحفظها من أن تميد بنا ، وأنهارها وبحارها مصادر لأرزاقنا ، ومعابر لسفننا ، وسبب لحفظ حياتنا ، ومعادنها نتخذ من بعضها حُلَيْنًا وعملتنا ، ونتخذ من بعضها أوانيًّا وأدواتنا وموادَّ بنائنا ، وأسلحة دفاعنا وهجومنا على أعدائنا ، والسهل من أرضها نزرع فيه أقواتنا ، والثلل والهضاب نتخذ فيها الحصون والقلاع لنرد عادية خصومنا ، وأشجارها وزرعها وطيورها وحيوانها لأرزاقنا ومنافعنا ، وهوأؤها حياة لنفوسنا وحيواننا ونباتنا .

أفلا يدل ذلك على إله عليم قادر حكيم ، رحمن رحيم لا شريك له فيا صنع ! ، فإن وحدة الوجود وكماله واتساقه يشهد بوحدة الخالق المدبر ، إذ التعدد مصير للفساد ، « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ »^(٢) .

وثاني هذه الأدلة : (اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ، واختلافهما : تعاقبهما ، فبينما الليل يلف الأرض بظلامه ، والناس فيه رقود ساكنون ، إذ ينبعث النهار من تحت إهابه ، فتسبح الأطيبار ، وتطير من الأوكار باحثة عن رزق الكريم الرحيم ، ويبس النائمون من مراقدهم ، يبحثون عن أرزاقهم ، ويعمون في سبيل عيشتهم .

وكما أن الليل والنهار يختلفان بالتعاقب ، فإنهما يختلفان كلاهما بالطول تارة والقصر أخرى .

فَمَنْ أَبْدَعَ ذَلِكَ لِمَالِحٍ خَلَقَهُ سِوَى إِلَهٍ وَاحِدٍ قَدِيرٍ عَليمٌ ، مَهيمٌ حَكِيمٌ ؟ ١٩ .

وثالث هذه الأدلة : (الْفُلُوكَ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) فهذه الفلك :أرشد الخالقُ العقولَ البشرية إلى صنعها من خشب أو حديد ، على نحو معين يسمح لها بأن تطفو فوق سطح الماء بما تحمله من أثقال ، وأن تتحرك بِمَنَّةٍ أو بِسَرَةٍ ، حسب الاتجاه الذي يراد لها ، وأن تجرى بالرياح التي تملأ أشرعتها وتُدفعها ، أو بالآلات والوسائل والأسباب التي يسر الله للعقول استحداثها ، وهي تحمل أثقالنا وأنفسنا ، وتجارتنا النافعة لنا ، من قطر إلى قطر ، وتربطُ البلاد بعضها ببعض : « وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ » (١١) .

والله تعالى كما يمسك بنواصي النفوس ، يمسك أسباب السلامة في رحلة هذه السفن . ولو شاء لَأَسْكَنَ الريح ، « إِنَّ يَشَاءُ يَسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ » (٢٢) ، ولو شاء لعلل آلائها ، فتفرق بمن فيها ، أو يموت راكبوها جوعاً وظمأً . فَمَنْ الذي خلق المواد التي صنعت منها ؟ ومن الذي أرشد العقول إلى صنعها على نحو يرجى فيه السلامة ؟ ومن الذي يسر لها أسباب الأمان ، سِوَى إِلَهٍ وَاحِدٍ قَادِرٍ عَليمٌ ، رَحْمَنٍ رَحِيمٍ ؟ .

ورابع هذه الأدلة : (مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا مَوْثِيهَا)

والسما هنا : السحاب ، والآية تشير إلى حجة عظيمة ، تجعل فيها الرحمة والشفقة بالعباد أويتجدد فيها التعهد بالفضل والنعمة ، كلما احتاجت الكائنات الحية إلى الماء : أصل الحياة وينبوعها . قال تعالى : « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » (٣١) .

فبينا نرى السماء صافية الأديم ، إذا رحمة حانية من الخالق الكريم الحكيم ، تبعث الرياح ، فتشير سحابها كونه قدرته تعالى من بخار المياه ، فيبسطه برحمته فوق أرجاء مختلفة من الأرض ، ويوزعه بعدائه بين عباده الذين يعيشون على رحماته ، وينزل مياهه بحكيم تدبيره - على الروابي والبطاح والسهول والجبال ، فتتخذ سبيلها إلى خزانات وأغوار فوق سطح الأرض أو تحت سطحها .

(١) سورة الثوري : ٣٢ .

(٢) سورة الثوري : ٣٣ .

(٣) سورة الأنبياء : ٣٠ .

فإنما مياه الخزانات العلوية ، فتتخذ سبيلها في أنهار وغدران ، إلى أطراف البلاد . وأما مياه الخزانات السفلية . فتتفجر ينابيع ، تجري بالعلب الزلال ، ويظل هذا الفضل ممدوداً ، وذلك الرحمة مرسله ، ينهل منها من يشاء ، ويغرس ويزرع على سلسيلها من أراد أن ينشئ : « جَنَّاتٌ مَّعْرُوشَاتٌ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالتَّنَخُّلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرَّيْحَانُ مِثْلَابَهَا وَغَيْرَ مِثْلَابِهِ »^(١) يتغذى بأرزاقها ، ويتفكه بغواكها وثمارها ، ويعطم منها دوابه المختلفة .

ولم تنس هذه العناية الرحيمة دواب الصحراء الشاردة ، فقد أنبئت لهم في واحاتها المراعى المخضرة ، دون أن يزرعها الزارعون ، وأخرجت لهم المياه العذبة ، دون أن يستنبطها المستنبطون . فَمَنْ الَّذِي صَنَعَ هَذَا الْجَمِيلَ ، وتعهد به عباده ؟ إنه إله واحد عليم ، رحمن رحيم !!

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْجٍ مَوْتَى »^(٢) .

« وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَیْجٍ »^(٣) .

« فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْجِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »^(٤) ،
وخامس هذه الأدلة : أنه : (بَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) .

والدابة : ما يديب ويمشى على الأرض ، ويدخل فيها الحيوان كله ، حتى الطير . قال تعالى :

« وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ »^(٥) ... الآية .

والدواب من آيات الألوهية ، بخلقها ونشرها في أنحاء الأرض ، لينتفع بها سكانها في مراقبتهم وضرورتهم وحاجاتهم المختلفة . فقد علم الإله الرحيم : أن الإنسان لاغنى

(١) الأنعام : ١٤١ .

(٢) فصلت : ٣٩ .

(٣) الحج : ٥ .

(٤) الروم : ٥٠ .

(٥) النور : ٤٥ .

له عنها ، فخلقها إلى جواره ، وذلكلها له ، لينتفع بها في أغراضه . فَمَنْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ
سوى إله واحد رحمن رحيم ، قادر عليم ؟ .

وسادس هذه الأدلة : (تَضْرِيغُ الرِّيحِ) : أى تقلبيها وتلوينها .

فأحياناً تكون نسبياً عليلاً رطيباً ، ينعش الأرواح ، وأخرى تكون جافة حارة تضيق
بها النفوس ، وتارة تجدها لينة رخاء ، وأخرى عاصفة هوجاء ، وأحياناً ريحاً عقيماً :
« مَا تَدْرِيْنَ شَيْءٌ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيمِ » ^(١) إلى غير ذلك : مما تقتضيه حكمة الحكيم :
الذى أحسن كل شئ خلقه ، ورتبه على حسب مشيئته وما ينبغي لصلاح أرضه ، ولولأمسك
الريح ساعة لهلك كل شئ حتى على سطحها . فَمَنْ فَعَلَ هَذَا سِوَى إِلَهٍ وَاحِدٍ : حكيم عليم ،
قهار مقتدر ! !

وسابع هذه الأدلة : (وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) .

فهذا السحاب جعله الله مصدر المطر الذى به حياة الكائنات الحية ، ومخازن له متنفذة
متجددة من آن لآخر ، وهو يشبه الضباب الذى نراه صباحاً ، فى الأوقات التى يكون
الجو فيها مشبعاً بالرطوبة .

وهو يتكون من بخار الماء ، ويكون فى الجو كالجبال ، وقد سخره الله بقدرته وذلكلله .
وجعله مطواعاً للريح ، تنقله إلى حيث شاء الله .

والسحاب فى تكوينه ، وتسخيره ، وجعله بين السماء والأرض ، ورعده ، وبرقه ،
ومطره - آية عظيمة ، من آيات الخالق سبحانه وتعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا
ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَنْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .
يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » ^(٢) .

ثم ختم الله هذه الآية بقوله : (لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أى إن هذه الآيات الكونية
السيعة ، لدلائل واضحة على ما جاء فى الآية التى قبلها من صفات الله وهى قوله تعالى :

«وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» ، وهى آيات لقوم يتفكرون :
فإن من تأمل فى كل آية مما سبق ، وجدها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالات
على وجوده تعالى ووحدانيته ، ورحمته وسائر صفاته .

وفى الآية تعريض بجهل المشركين وغبائهم ، لإقتراحهم على الرسول آية تدل على ذلك .
أخرج ابن أبى الدنيا وابن مردويه ، عن عائشة رضى الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عليه وسلم - لما قرأ هذه الآية قال : « وَيَلِّ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ فِيهَا » .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) .

المفردات :

(أَنْدَادًا) : الأنداد : جمع ند ، وهو النظير والشبيه . والمراد بها هنا : الأوثان .

التفسير

١٦٥- (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ...) الآية .
لما عرض فى آخر الآية السابقة ، بعدم تعقل من يعبدون الأوثان العاجزة المصنوعة ،
ويجعلونها أنداداً ونظراء لمن له تلك الأدلة الواردة فيها ، الشاهدة بتفرد الألوهية ، أتبع هذا
التعريض ببيان سائر أحوالهم مع هؤلاء الأنداد فى الدنيا والآخرة .

والأنداد هنا : الأوثان ، على ما رآه مجاهد وأكثر المفسرين . وإطلاقها عليها هو
الشائع فى القرآن الكريم .

وقيل : هم الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب . ومن الممكن أن يراد هنا بالأنداد :
الأوثان والرؤساء الذين يصرفون الناس عن عبادة الله - تعالى - وحده ، دون شريك . فلا
مانع من إرادتهما معا .

والمعنى : ومن الناس من يتخذ من غير الله الواحد - الذى وردت آياته الكونية العظمى فى الآية السابقة - نظراء له وأمثالا ، فلا يقصرون الطاعة عليه - سبحانه - بل يطيعون معه أولئك النظراء ، ويحبونهم كحبهم لله الذى يؤمنون به ، ويخطئون هذا الإيمان والحب بطاعتهم لرؤسائهم فى الشرك والمعاصى وحبهم لهم .
(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)

والذين صدقوا بوحداية الله ، أشدُّ حبا له من حُب أولئك المشركين لأوثانهم ورؤسائهم ، أو أشد حبا لله - تعالى - من حب المشركين له ، لأن المؤمنين لا يعبدون سواه . ويلجأون إليه فى الرخاء والشدّة ولا اتجاء لهم إلى غيره ، أما هؤلاء : فقد وزعوا حُبهم بين أوثانهم - وشركائهم ، وبين الله - تعالى - والله لا يرضى عن هذا الشرك ولا يغفره ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ^(١) .

وهذه شهادة من الله للمؤمنين يعتزون بها ، ويجب أن يكونوا أهلا لها ، بطاعته ، والإخلاص له فيها ، وأن يحلروا الشرك الخفى ، حتى لا يغيضهم الله ويتخلل عنهم .
فى الحديث القدسى « أنا أخفى الشركاء عن الشُّرك ، فمن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشريكه » .

(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَلِيدُ الْعَذَابِ) :
المراد : بالذين ظلموا : هم هؤلاء الذين اتحلوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، فهم ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ، وظالمون للحق بجعلهم لله أندادا . وهو غنى عن العالمين . وَ « يَرَى » الأولى علمية ، والثانية بصرية .

والمعنى - كما قال الزمخشري - ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة لله على كل شيء ، من العقاب والثواب ، دون أندادهم ، ويعلمون شدة عقابه للظالمين ، لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف ، من الندم والحسرة على ظلمهم وضلالهم .
ثم قال : فحذف الجواب هنا ، كما فى قوله : « وَلَوْ تَرَى إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ » ^(٢) وكما فى قولهم : لو رأيت فلانا حين تأخذه الشياطين . أى : لرأيت أمرا عظيما !

(إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَبِرَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَاتٍ
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾) .

المفردات :

(الْأَسْبَابُ) ، معناها اللغوي : الحال ، جمع سبب والمراد بها في الآية : ما يصل
الرؤساء والأتباع بعضهم ببعض من الصلات ، كالدين الواحد والأنساب والأتباع .
(كَرَّةً) : رجعة إلى الدنيا .

(حَسْرَاتٍ) : جمع حسرة ، وهي أشد درجات الندامة على شيء فات .

التفسير

١٦٦ - (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ) .
الربط : في هذه الآية والتي تليها ، حكاية لما سوف يحدث في الدار الآخرة ، من
العداوة بين التابعين والتبوعين ، وتبرؤ كل فريق منهما من الآخر ، حين يرون العذاب .
ومعنى الآية مع ما قبلها : ولو يرى المشركون الظالمون أن القوة لله جميعا وقتما يرون العذاب ،
حينئذ ، تنقطع بينهم الأسباب والصلوات ، فلا يهتمون بما كان يجمعهم بهم ، من عقيدة
أو نسب أو تبعية أو مصلحة ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، لعل ذلك يخفف عنهم العذاب ،
ويقول الرؤساء لله تعالى ، في تبرئهم من تبعة شركهم : « تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا
يَعْبُدُونَ » ^(١) ويأتي بعد ذلك دور التابعين ، وهو ما حكاه الله بقوله :

١٦٧ - (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لَمِنْهُمْ كَمَا تَبِيعُوا مِنَّا . . .) الآية .
والمعنى : وقال التابعون : لو أن لنا رجعة إلى الدنيا ، فنتبّعكم من هؤلاء الرؤساء المتبعين ،
كما تبِعْنا منّا ، يريدون بذلك التمني أن يعودوا إلى الدنيا ، ويطيعوا الله - تعالى - حتى
إذا ماتوا وحشروا ، استطاعوا أن يتبعوا منهم ، وهم في حالة صالحة للتبرؤ .

وقيل : إنَّ المعنى : لو أن لنا نحن وهم رجعة إلى الدنيا ، فنتبّعكم منهم فيها ، كما
تبِعْنا منّا هنا ونخذلهم ، ونتشق فيهم .
(كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ) .

المعنى : مثل ذلك الذي بينته الآية من عذابهم وتبرؤ بعضهم من بعض ، يريهم الله
أعمالهم التي عملوها ، بتقديس الأنداد وإغواء التابعين ، أو التبعية للرؤساء المشركين ،
إذا يجدونها حسرات وندامات عليهم .

والمقصود : أنَّ أعمالهم لا يجدون لها أثراً من الخير ؛ بل يبدلها الله حسرات وزفرات ،
حين يرون العذاب على كل عمل منها .

(وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) بل يخلدون فيها أبداً .

(يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ
وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾) .

المفردات :

(حَلٰلًا طَيِّبًا) : حلالا لا شبهة في حله ، أو لا تعافه النفوس .

(وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) : خطوات : جمع خُطوة ، بضم الخاء وفتحها ، كما
قال الفراء . والمراد بالنهى عن اتباع خطواته : ألا يسيروا تبعا لوساوسه ومغرياتِه .

(عَلَوْ مُبِينٌ) : أى علو بين العداوة وأصحتها .
 (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ) : أى ما يحرضكم إلا على ما يسوؤكم ، ويحزنكم في عاقبته ،
 وهو المعاصي .
 (وَالْفَحْشَاءُ) : ما اشتد قبحه من الذنب .

التفسير

١٦٨- (يَأْيَاهُمُ النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) .

بعد أن ذكر الله - نبياً تقدم - أن إله الناس واحد ورحمن رحيم ، وأقام الأدلة على ذلك ، وحذر من عاقبة الإشراف ، أتبعه لإباحة الحلال الطيب ، بما في أرضه - تعالى - لهم ، وحذرهم أن يتبعوا الشيطان في أمرهم كله من عقائد وأعمال وأرزاق ، لعداوته لهم ، ولأنه لا يأمر الناس بغير السوء والفحشاء ، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون .
 وقد نزلت هذه الآية فيمن حرّموا طيباتٍ أُحِلَّتْ لهم ، فالمشركون لم يقتصروا على الإشراف بالله - تعالى - ، بل ضموا إلى ذلك تحريم البحيرة ، والسائبة ، والوحيلة ، والحام ، وهي أنواع من الإبل ، حرّموا ذبحها وأكلها . وسيلاني بيانها في تفسير سورة المائدة آية (١٠٣) .

واليهود كانوا يحرمون لحم الإبل على أنفسهم .
 والآية الكريمة ، وإن نزلت في هؤلاء ، فهي عامة الخطاب لهم ولن على شاكلتهم ، كالسيخ من أهل الهند الذين يحرمون ذبح البقر وأكل لحمها ، لأنهم يعبدونها .
 هؤلاء جميعاً ، يقول لهم ربهم - سبحانه - ما معناه :
 يَأْيَاهُمُ النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ، من حيوانها ونباتها وثمارها ، حلالاً لا حرمة فيه ، طيباً لا تعافه النفوس ، فلا تمتنعوا أنفسكم من هذه المطام التي حرّمتموها وهي لكم حلال ، كما لا تمنعون أنفسكم من غيرها ، بشرط أن تكسبوا بطريق مشروع ، وألا تكون محرمة لغبتها أو لعارض ، كذكر اسم الأوثان عليها . والأمر في : « كُلُّوْا » : للإباحة .

والتعبير بقوله : « فِي الْأَرْضِ » ، لتعميم دائرة الإباحة المذكورة ، وإفساح مداها .
(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) أى لا تسيروا تابعين للشيطان في أموركم كلها من عقائد
واكتساب للأرزاق ، وتناول للمطاعم والمشارب ، وغير ذلك من العبادات والمعاملات .

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أى إنه عدو ظاهر العداوة لكم ، فقد أخرج أبيكم : آدم
وحواء من الجنة حسداً لهما . والحسد كامن في نفسه للرياءتها ، والعداوة تابعة للحسد .
فلا ينبغي لعاقل أن يستمع لما يزينه له عدوه ، « أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكُمْ وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ بِشَرٍّ لِظَالِمِينَ بِذَلَالٍ » ^(١١١) ؟ !

١٦٩ - (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) .

علل الله النهي عن اتباع خطوات الشيطان بعلمتين :

أولاهما : (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) ، وقد تقدمت .

والثانية : (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ . .) الآية .

وعلاصة الآيتين : لا تتبعوا وساوس الشيطان ، لأنه لا يأمركم إلا بما يمسوؤكم ويحزنكم
في العاجلة أو الآجلة ، وبما اشتد فحشه وقبحه من الذنوب ، كالإشراك بالله والزنى وعقوق
الوالدين ، وادعاء أن الله حرم ما لم يحرمه : كذبح البحيرة والسائبة ، أو حل ما لم يحلله :
مثل شرب الخمر وأكل الربا ، ومن كان شأنه الأمر بذلك ، فلا يصح اتباع وساوسه .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا
عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ) ^(١١٢) .

التفسير

تمهيد : نبى الله الناس فى الآيتين السابقتين عن اتباع خطوات الشيطان ، لعداوتهم وأثره لهم بالسوء والفحشاء ، وذلك يستلزم أنهم مأمورون باتباع ما أنزل الله ، فجاءت هذه الآية لتوضح حالهم عند الأمر باتباع ما أنزل الله ، فقال تعالى :

١٧٠ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . .) الآية .

المعنى : وإذا قيل لهم : اتبعوا فى دينكم ما أنزل الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا معرضين : لا نتبعه ، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وسواء قالوا ذلك بلسان المقال ، أم قالوه بلسان الحال ، فالمراد : أنهم أصروا على سلوك سبيل آبائهم البعيدة عن الهدى ، وتركوا سبيل مولاهم الحق ، وقالوا « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ »^(١) والآية عامة : تشمل كل أهل الباطل المقلدين لغيرهم فيه ، ويدخل فيهم المشركون . (أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَكُونَ) .

الهمزة فى « أَوْ لَوْ » : للإنكار . والمعنى : آيتبعونهم ، ولو كان حال آبائهم أنهم لا يعقلون شيئاً ، ولا يهتدون إلى رشاد ، لتعطيلهم قوى الإدراك والهدى ، إن هذا الاتباع الأعمى أمر تنكره العقول السليمة :

ما يستنبط من الأحكام

التقليد : وهو قبول قول الآخرين دون معرفة الحجة ، والتقليد فى الباطل مذموم ، لأن هذا هو الذى عابه الله على الكفار .

أما التقليد لأهل العلم الأئمة فى الحق فهو - كما قاله القرطبي - فرض على العالمى الذى لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها فيما يحتاج إليه ، مما لا يعلمه من أمر دينه . عملاً بقوله تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »^(٢) .

(١) الزمر : ٢٣ .

(٢) النحل : ٤٣ .

وحكى ابن عطية : أنَّ التقليد في المقاليد مجمع على منعه . وحكى - فيه خلافاً -
القاضي أبوبكر الباقلاني ، وعثمان بن عيسى ، والشافعي وغيرهم .

هذا : والآيات السابقة تنهض بالعقول ، وتحميها من إفسار التبعية والتقليد للآخرين ،
وفقاً للقواعد المقررة في الإسلام : « أما مازعمة الجهال كطائفة الحشوية من وجوب التقليد
وحرمة النظر والاستدلال فباطل ، لقوله تعالى : وَقُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ »^(١)
وغير ذلك من الأدلة .

وتحجّر هذه الآيات مصدراً لتكوين الشخصية المستقلة الجديرة بالمسلم ، بحيث لا يكون
إمعة ، أو تابعاً لسواه دون روية أو تفكير .

(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً
وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾) .

المفردات :

(يَنْعِقُ) : يصيح ، والنميق : التصويت على البهائم للزجر .
(دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ) : الدعاء والنداء : استدعاء الآخرين . فهما بمعنى واحد ، وقيل : الأول :
لطلب القريب ، والثاني : لطلب البعيد .

(صُمُّ) : لا يسمعون .

(بُكْمٌ) : لا يتكلمون .

التفسير

١٧١ - (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ
عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) :

بينت الآية السابقة أَنَّ الكفار يقتلدون آباءهم فيها من الكفر ، من غير تعقل ،
وأنهم إذا دعاهم داعٍ إلى ما أنزل الله أعرضوا ، وأصرّوا على دين آبائهم ، ولو كانوا لا يعقلون
شيئاً ولا يهتدون .

وجاءت هذه الآية ، لتمثيل حالهم هذه - مع من يدعوهم إلى الحق ، وهم لا يعقلون ما يقال - بحال البهائم مع الراعى الذى يدعوها ويحذرهما ، وهى لا تعى منه إلا مجرد الصياح والصراخ .

وفى الكلام مضاف مقدر ، إما فى جانب المشبه . والتقدير : مثل داعى الذين كفروا إلى الإيمان ، كمثل الذى ينق ، أو فى جانب المشبه به . والتقدير : ومثل الذين كفروا كمثل بهائم الذى ينق . وسنأتى بالمعنى على الوجه الأول ، ومنه يفهم المعنى على الوجه الثانى .

المعنى : ومثل هادى الذين كفروا وداعيتهم إلى الحق ، وهم لا يعقلون . كمثل الراعى الذى ينق بماشيته ، ويصبح بها ، ليكفها عن الرعى فى مرعى ويخيم بضرها ، وكما أن البهائم لا تعى من الراعى إلا صوت الدعاء والنداء ، دون أن تفهم غرضه وهو كفهم عن الرعى الوخيم العاقبة ، لعدم تمييزها ، فكذلك هؤلاء المقلدون ، لم يدركوا من هاديتهم وداعيتهم إلى الحق ومحذرتهم من الباطل سوى الدعاء والنداء ، لانهما كهم فى التقليد الذى أغلق عقولهم ، فلم تدرك ما يقول ، وكما أن البهائم وقعت فى الرعى الوخيم العاقبة - بجهلها - فكذلك هؤلاء ، وقموا فى مهوى الردى ، بإعراضهم عن الهدى .

ويجوز أن يكون المراد : تمثيلهم فى اتباع آباءهم على ظاهر حالهم - جاهلين حقيقتها الأليمة - بالبهائم التى تسمع الصوت ، ولا تفهم المراد منه .

ثم ذكرت الآية أنهم (صم) : لا يسمعون الدعوة إلى الحق لانصرافهم عنه . (بكم) : لا يتكلمون بالحق لجهلهم بإياه (عمى) لا يبصرون الحق لإغماضهم عيونهم عن أضوائه . (فهم لا يعقلون) : لا يدركون شيئاً لفقدان الحواس الثلاث التى هى أبواب العلم . وليس المراد نفى هذه الحواس والعقل حقيقة ، بل المراد : أنها لا ينتفع بها فكأنها مفقودة .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ إِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾) .

المفردات :

(مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) : المراد من الطيبات : المستلذات ، أو الحلال من الرزق
 (وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ) : أى وما ذبح مذكوراً عليه اسم غير الله ، وأصل الإهلال :
 رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم أطلق على رفع الصوت مطلقاً ، ومنه إهلال الصبي
 عند الولادة .
 (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ) : فمن أجبرته الضرورة على تناول شيء مما ذكر ، لإنقاذ
 نفسه من الهلاك ، غير ظالم لغيره .
 (وَلَا عَادٍ) : ولا معتد بتجاوزه ما يمسك الرمح ويدفع الجوع .

التفسير

١٧٢- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ) .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله : أبخنا لكم أن تأكلوا من المستلذات ، وأن تتنفعوا بما
 أحلناه لكم من أرزاقنا التي مننا بها عليكم ، وأمرناكم أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم ،
 إن كنتم تخصونه بالعبادة ، ولا تشركون معه غيره فيها ، فإن شأن المؤمن الذي يخص
 ربه بالعبادة : أن يقتصر على ما أحله له ، وألا يتوسع في تناوله ، حتى لا تطفئ نفسه
 وتتجاوز الحلال إلى الحرام .

١٧٣- (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية .

بين الله في هذه الآية : ما حرمه علينا من المأكولات ، لأسباب تقتضيها .

وأول هذه المحرمات : (الْمَيْتَةُ) ، فإذا ماتت بهيمة - سواء أكانت تحل مذبوحة ، كالبقرة والشاة والطير ، أم لا تحل كالخنزير - حرم أكلها ، مهما كان سبب موتها . فسواء في التحريم : أن تموت بمرض أو بغيره .

وحكمة التحريم في الموت بالمرض : ظاهرة ، وفي الموت بسواه : الاحتياط للسلامة ، فإن البهيمة التي تموت غريقة أو نحو ذلك ، قد تكون مريضة وصاحبها لا يعلم مرضها ، وإنما حلت الذبائح من الحيوانات التي يحل دبحها ، لأن الدم الذي يخرج منها بالذبح ، يخرج معه ماعسى أن يكون فيها من أسباب الأمراض . فضلاً عن أنه - بدفعه لايمسيله - أمانة على السلامة والحيوية في اللبiche .

وفي حكم الميتة في التحريم : ما يقطع من الحي من لحمه ، أو أعضائه . فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه ، عن أبي واقد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » .

ويستثنى من تحريم الميتة : السمك والجراد ، لما أخرجه ابن ماجه والحاكم ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً : « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال » . وفي العرف أنه إذا قال قائل : أكل فلان الميتة ، لم ينطرق إلى الدهن السمك والجراد .

ويحل الانتفاع بجلبدها بعد الذبح . وإذا ذبحت أنثى حيوان يحل أكله وفي بطنها جنين - حل أكله إذا وجد ميتاً ، لأن ذكاة الجنين بذكاة أمه ، فإن وجد حياً ذبح ليحل أكله .

وثاني هذه المحرمات : (الدَّم) والمراد به : الدم المسفوح ، لما صرح به آية الأنعام : (أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا)^(١) . أما الدم المقنود : وهو الكبد والطحال من الحيوان المذبوح ، فيحل أكله . .

(١) الأنعام : ١١٥ : والمراد من الدم المسفوح الدم السائل ، أما الدم المقنود كالكبد والطحال فهو حلال .

واستدل بالآية : على نجاسة الدم المسفوح ، ولو كان ذلك من السمك ، وإنما حرم الدم ، لأنه يشتمل على جراثيم الأمراض ، ويتعرض للفساد بسرعة .

وثالث هذه المحرمات : (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ؛ لأنه يحمل بويضات الدودة الشريطية ، وهى أخطر أسباب الضعف وفقر الدم للإنسان ، فإنها تمتص خلاصات الأغذية التى يتناولها ، وهى على شكل شريط طويل ، يمتد فى الأمعاء . وهى شديدة النهم ، ولا تكاد تشبع . وربما كان التحريم لحكم أخرى ، لاتزال مجهولة لنا .

ورابع هذه المحرمات : (مَا أَهْلٌ بِهِ لَبِئْسَ اللَّهُ) أى ماذبح ، وقد ذكر عليه اسم غير الله ، وإذا كانت المحرمات السابقة قد حرمت لخبث ذاتها ، فما ذكر اسم غير الله عليه ، حرم ، لخبثه معنويا : فقد ذكر عليه اسم غير خالقه المنعم به عند ذبحه ، ولولا ذلك لكان حلالا ، وسمى الذكر لإهلالا : لما فيه من الإهلال أى رفع الصوت ، والمراد بغير الله : مايشمل الأصنام وغيرها .

وذهب عطاء والحسن ومكحول والشعبي وسعيد بن المسيب ، إلى تخصيص التحريم بما ذكر عليه اسم الصنم ولهذا أباحوا ذبيحة النصراني ، إذا ذكر عليها اسم المسيح ، وقد خالفوا بذلك ظاهر النص ، وما عليه الجمهور من التحريم ، وقد شمل حكم الآية : ذبيحة الوثني ، والمجوسى ، وكذا ذبيحة المصل الذى لا يعتقد فى الله - تعالى - فهى حرام كذبيحة من ذكر اسم غير الله عليها .

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

فى هذا الجزء من الآية ، إباحة هذه المحرمات للمضطر ، وهو من أكره على تناولها ليعيش . والمضطر هنا ، هو الجائع جوعا مهلكا ، ولا يجد غير تلك المحرمات ، ومثله من كان فى يد عُوٍّ ، أكرهه على أكل لحم الخنزير وغيره .

ومعنى (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) ، كما قال السدى : غير طالب لأكلها شهوة وتلذذاً ، ولا عادي : باستيفاء الأكل إلى حد الشبع اه .

ومن كان فى مجاعة مستمرة فله الشبع من هذه المحرمات ، استيفاء لنفسه .

وعند الشافعي وأبي حنيفة : أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يمسك ريقه ؛ لأن الإباحة للاضطرار .

وزهد مالك : إلى أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود ، فإن وجد غيرها طرحها . والكلام مبسوط في المطولات .

وقد استفيد من الآية : أنه لا إثم على المضطر في الأكل مما ذكر في الآية . أما وجوب الأكل منها لحفظ حياته فلا يؤخذ منها ، بل من قوله تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ^(١) .

وليس المراد من الآية حصر التحريم فيها ذكر ، فإن المحرمات أوسع منها ، ولكن المقصود رد اعتقاد المشركين أن الأكل منها حلال . ونعم الآية بقوله : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : للإيدان بأن الحرمة باقية ، إلا أنه تعالى ، أسقط الإثم عن المضطر وغفر له ؛ لاضطراره .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ عُثْمًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَبْرِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(١٧١) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ^(١٧٢) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ^(١٧٣)) .

المفردات :

(وَيَسْتُرُونَ بِهِ عُثْمًا قَلِيلًا) : ويأخذون بدله عوضاً قليلاً .

(مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) : أى ما يأكلون من الطعام المشتري بهذا العوض إلا ما يؤدى بهم إلى النار .

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) : ولا يطهرهم من دنس الذنوب .

(اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى) : باعوا الهدى بالضلالة ، وجعلوها مكانه .

التفسير

١٧٤- (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

نزلت هذه الآية - كما روى عن ابن عباس - في علماء اليهود . كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا ، وكانوا يرجون أن يكون النبي الموعود منهم . فلما بعث من غيرهم ، كتموا ، وغفروا صفته - صلى الله عليه وسلم - في كتابهم ، خشية أن يتبع ، فنزل رياستهم ، وتنقطع هداياهم .

وإطلاق النار على الرشوة ، لأنها تؤدى بهم إليها .

أونزلت فيهم ، لأنهم كتموا من الكتاب أحكام المحلات والمحرمات من الأطعمة ، كما أشارت إليه الآية السابقة .

والآية - وإن نزلت فيهم - فهي عامة في كل من يكتم شيئا من كتب الله التي أنزلها على رسله ، ولا يبين أحكام الله لعباده لقاء عرض من أعراض الدنيا الفانية .

والمعنى : إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، في مقابل عرض قليل من أعراض الدنيا - وكل عرضها قليل وإن كان كثيرا - هؤلاء ما يأكلون في بطونهم من هذا العرض الدنيوى إلا ما يؤدى بهم إلى النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة ، وإن كان يكلمهم بلسان ملائكته كلام سخط ومؤاخذة .

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) : أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب .

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أى ولهم عذاب مؤلم ، بسبب كتمانهم الحق عن عباد الله .

١٧٥- (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى

النَّارِ) .

المعنى : أولئك المستحقون لهذا العذاب الأليم ، هم الذين استبدلوا فى الدنيا الضلالة

التي ارتضوها لأنفسهم ، بالهدى الذى رفضوه ، وكنموه عن غيرهم ، واستبدلوا فى

الآخرة العذاب بالمغفرة ، فأى شيء أصبرهم على النار ، مع أنها لا يمكن الصبر عليها .

(وَمَا) فى قوله تعالى : (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) : استفهامية ، لفرض التعجب ،

كما قال الفراء .

١٧٦- (ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَكِنِ

شِقَاقِي بَعِيدٍ) .

ذلك الذى تقدم من الجزاء الشديد المترتب على الكتمان ، حاصل بسبب أن الله

نزل القرآن بالحق ، فلا يصح أن يكتم أمره وأمر من جاء به ، ولا أن يُفترى عليه ، وإن

الذين اختلفوا فى شأنه لئى خلاف بعيد عن الحق ، موجب لأشد العذاب ، فإن منهم من

يقول : هو سحر ، ومنهم من يقول : هو شعر ، ومنهم من يقول : أساطير الأولين ،

ومنهم من يقول : افتراء على الله كذبا ، أم به جنة ، ومنهم من يقول : إنما يعلمه بشر .

ويرى بعض المفسرين : أن المراد من الكتاب : جنس الكتب التى أنزلها الله ، وأن

المعنى : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل كتبه بالحق ، فلا جرم أن يعذب من يكتمها ،

أو يكذبها .

وإن الذين اختلفوا فى كتب الله ، بأن آمنوا ببعضها ، وكفروا بالبعض الآخر ،

وأسأفوا تأويل بعضها ، وكنموها بعضها الآخر - إن هؤلاء - لئى خلاف بعيد عن الحق

والصواب ، مستوجب لأشد العذاب .

(لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾) .

المفردات :

- (الْبِرُّ) : اسم جامع لكل أعمال الخير .
 (الْبَأْسَاءُ) : المشقة ، أو الفقر ، أو الداهية .
 (الضَّرَّاءُ) : كل ضرر يصيب الإنسان ، فيؤله إيلا ما شديداً ، مثل : المرض ، أو فقد عزيز ..
 (وَحِينَ الْبَأْسِ) : وحين جهاد الأعداء .

التفسير

١٧٧ - (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ...) الآية .
 بعد أن أوضحت الآيتان السابقتان : أن من الناس طائفة يشتركون بالضلالة بالهدى ، والعذاب بالمغفرة ، ومنهم من يخلفون في فهم الكتاب ، ويقعون في شقاق بعيد - أوضحت هذه الآية وجوه البر ، توضيحاً دقيقاً ، لا يقع بسببه فيها لبس أو خلاف .
 والخطاب لأهل الكتاب ، فإنهم كانوا أَكْثَرُوا الْخَوْضَ في أمر القبلة ، حين حُوِّلَتْ إلى الكعبة ، فقال الله لهم ما معناه : ليس البر في أن تولوا وجوهكم ، في أية ناحية من نواحي الأرض حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَوْضِعَ اهْتِمَاكُمْ ، ومثار فتنكم للمؤمنين بغير حق .

(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) :

يعنى : ولكن البر الذى يحق الاهتمام بشأنه ، والجد فى تحصيله ، هو فى : إيمان من آمن بالله وحده ، إيماناً بريئاً من شائبة الشرك ، لا إيمان اليهود الذين أشركوا بقولهم : عزير ابن الله ، ولا إيمان النصارى الذين أشركوا بقولهم : المسيح ابن الله ، لأن نسبة ابن إليه - تعالى - نوع من الإشراك به .

والبر الحقيقى أيضاً فى : تصديق من صدق بالله واليوم الآخر ، وما فيه من جزاء كل امرئ على حسب عمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وأن المشركين هم أصحاب النار خالدين فيها أبداً ، لا كما زعم اليهود : أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات ، وأن آبائهم الأنبياء يشفعون لهم . فهم خاللون فى جهنم ، لا يبرحونها ، لشركهم بالله ، وكذا النصارى ، فهم على شاكلتهم .

وفى : إيمان من آمن بالملائكة ، وأنهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، وأنهم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله ، وأن حبهم جميعاً واجب ، وأن عداوتهم أو عداوة بعضهم كفر ، كما حدث من اليهود لجبريل - عليه السلام - .

وفى : إيمان من آمن بالكتب السماوية كلها ، فلا يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، كما فعل اليهود والنصارى ، إذ كفروا جميعاً بالقرآن ، وكفر اليهود بالإنجيل .

وفى : تصديق من آمن بالنبيين جميعاً ، دون تفرقة بين أحد منهم ، لا كما فعل أهل الكتابين ، بالنسبة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وكما فعل اليهود بالنسبة إلى عيسى - عليه السلام - .

(وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ) .

وفى : تصدق من أعطى المال الذى يحبه ، ذوى قرباته ، فالإنفاق عليهم من أكرم الأموال : يضاعف ثواب الصدقات .

روى النسائى وغيره ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قوله : « إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى الرحم اثنتان : صدقة وصلة » .

وفي حديث آخر ، رواه الطبراني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الصدقة على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين » .

وبلى ذوى القربى فى الإحسان : « اليتامى » فالبرّ بهم عطف عليهم ورعاية لهم . وهم أولى بالمعطف والرعاية عوضاً عما فقدوا من الآباء . وقد أعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - فضل كافل اليتيم ، فقال : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بسبابته والوسطى » ^(١) . وقد غنى الإسلام بالحض على رعاية الأيتام ، ليكونوا - فى مستقبلهم - نافعين لأنفسهم وأمتهم ، بدل أن يهملوا ، فينشأوا وفى أنفسهم عُقدٌ نفسية ، فيكون منهم : اللصوص وقطاع الطرق ، والفاسدون والمفسدون ، ولذلك يقول الله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالُطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ » ^(٢) .

ثم بلى ذلك « البر بالمساكين » وهم : الذين لا يجدون ما يحفظ حياتهم إلا بشق الأنفس . ومن كان عمله لا ينى بحاجته فهو مسكين . قال تعالى : « أَمَّا السَّيْفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ » ^(٣) .

وفى الصحيحين ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده الثمرة والتمرتان ، واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُقْطَنُ له فَيُتَصَدَّقَ عليه » .

ثم بلى ذلك فى العطاء : « أبناء السبيل » ، وابن السبيل هو المسافر إلى بلد المتصدق ، أو المار به ، أطلق عليه هذا الاسم ، لملازمته له حين المتصدق عليه . ولا يدفع له من الزكاة ، حتى يدعى أنه لا مال معه وأنه محتاج . ويقدم فى حاجته قدرته على الكسب - ويشترط فى استحقاقه : أن يكون سفره مباحاً . ويعطى ولو كان له مال فى بلده يصعب حصوله عليه وهو مضرب . ويمكن معرفة أحكام ابن السبيل تفصيلاً من كتب الفقه .

ثم بلى ذلك إعطاء السائلين . وهم الذين يسألون الناس . والسائل ينبغي إعطاؤه إلا إذا تحققت أنه غير محتاج .

ثم يلى هؤلاء فى العطاء ، تحرير الأرقاء فقد شرعه الله - تعالى - للمسلمين ، لينقلوا
إخوانهم فى الآدمية ، من العبودية التى استحدثها الناس فيهم ، مع أنه - تعالى - خلق
الناس أحرارا .

وقد حث على تحرير الرقيق ، وشرعه فى الكفارات ، وجعل من خصالها عتق الرقاب -
ودعا إلى مساعدة المكاتبين من الأرقاء ، وهم من كاتبهم مالكوهم على قدر معلوم ، يودونه
لهم ، نظير عتقهم وتحريرهم ، وقد أوصى الله المؤمنين بهذه العاطفة الكريمة ، فقال :
« فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ » ^(١) .

وأوجب سبحانه تحرير الأرقاء نصيبا فى مصارف الزكاة .

ثم أتبع ذلك ألوانا أخرى من البر ، فقال :

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ) : أى وفى أداء الصلوات بأركانها وشروطها .

(وَآتَى الزَّكَاةَ) : أى وفى إعطاء الزكاة المفروضة لمستحقها .

أما ما مر من إيتاء المال على حبه ، فالمقصود منه : التفضل بالصدقات . قُدِّم على
الفریضة ، مبالغة فى الحث عليه .

أو المراد بهما المفروضة : الأول : لبيان المصارف ، والثانى : لبيان وجوب الأداء .

(وَالْمُؤَقَّنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) :

أى : والبر فى المؤمنين بعهدهم ، إذا عاهدوا سواهم ، فمن أبرز أنواع البر : الوفاء بالعهود ،
قال تعالى : « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » ^(٢) .

روى البخارى ، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث
كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوعن خان » . والعهد يكون بين العبد وربيه ، كما يكون
بين المؤمن وجماعة المؤمنين ، وبين المسلمين وسواهم .

والمجتمع القاضل التماسك : هو الذى يسوده الوفاء بالوعد والعهد . أما المجتمع الذى
يغشو فيه الغدر والخيانة والغش والخداع ، فمآله التفكك والانحلال .

وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروع مثل ، في صلح الحديبية ، في الوفاء بالعهد ، على الرغم مما كان فيه من إجحاف بالمسلمين ، فعوضه الله بسبب هذا الوفاء ، وأثابه فتحا مبينا .

(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) .

الْبَأْسَاءُ: الفقر والشدة . وَالضَّرَّاءُ: المرض والشيخوخة ونحو ذلك ، والبأس : الجهاد في سبيل الله ، أطلق عليه ذلك ، لما فيه من البأس أى الشدة .

وقد أفاد هذا النص : أن الصبر في البأساء والضراء وحين الجهاد ، من خلال البر . والصبر : صفة في النفس - خَلْقِيَّةٌ أو مكتسبة بالرياضة - تبعث على تحمل المشاق والمتاعب ، رجاء الفرج من الله تعالى . وهو أساس الفضائل ، إذ يعين على أداء الواجب للمخلوق والمخلوق ، وعلى قمع الشهوات ، واحتمال النكبات ، ووأد الفتن ، وعلى مشاق الجهاد .

ولهذا ورد في الآية منصوبا على المدح ، بتقدير فعل مناسب ، نحو وأمدح الصابرين في البأساء ... الخ .

(أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) :

هؤلاء الذين اجتمعت فيهم صفات البر كلها ، كما ذكرتها الآية الكريمة ، هم الذين صدقوا في الدين ، واتباع الحق ، وتحري البر ، وأولئك هم الذين اتقوا الكفر ، وسائر الرذائل ، دون سواهم ، ممن كانوا ينازعون في أمر القبلة ، ومن على شاكلتهم .

والصدق هنا : هو الإخلاص . ويطلب في العبادات والمعاملات .

والتقوى : المراد بها الخوف من الله - تعالى - فإذا امتلأ بها قلب العبد ، أخلص لربه في السر والعلن ، والغضب والرضا ، والحب والبغض ، واليسر والعسر .

ونلاحظ : أن هذه الآية الكريمة - على إيجازها - صورت جميع مكارم الأخلاق . فقد جمعت بين الإيمان والعمل ، وبين حقوق الله وحقوق العباد ، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعداء ، وبين صلاح الأفراد والجماعات .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾).

المفردات :

(الْقِصَاصُ) : توقيع العقوبة على الجاني بمثل جانيته .
(عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) : أى ترك له القصاص فى مقابل الدية .

التفسير

١٧٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى . . .) الآية .

متجدد فى هذه الآية ، وما يليها حتى آخر السورة : أحكاما شرعية . ينبئ عليها أمر
المعاش والمعاد ، وهى تعتبر نصف السورة تقريبا . وقد وصفت الآية السابقة الأبرار :
بالأوصاف الكريمة التى بها صلاح الأمم .

غير أن المجتمعات لا تخلو من منحرفين ضالين ، لأن الصراع بين الحق والباطل
من سنة الحياة . والله - تعالى - يقول : « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ » ^(١) ، فكان من الحكمة
تأديبهم والقصاص منهم ، فنزلت الآية لتنظيم القصاص ، وعدم الغلو أو القصور فيه ،
والقضاء على ما كان عليه العرب من المغالاة فيه ، بقتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة ،
والجماعة بالواحد ، والعظيم بالحقير ، فهم يتركون القتال ويقتلون أعز منه . كما نزلت
لتشريع الدية والغزو عن القصاص .

وكان في شريعة اليهود القصاص ، ولم يكن لديهم العفو إلى الدية ، فكان تشريعها في الإسلام فيه رفق بالمجتمع ، وتهيئة فرصة التوبة للجاني ، والتسامح والتصالح مع أسرة المجرى عليه ، وذلك يؤدي إلى حقن الدماء ، وعدم معاودة القتل بين الأسر .

روى البخاري عن ابن عباس ، قال : « كان في بني إسرائيل القصاص ؛ ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهله الأمة : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فالعفو أن يقبل الدية في العمد » .

(فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) : أي فعل أهل القتل أن يطالبوا القاتل بدية المقتول ، بالمعروف من غير تعنيف ، وعلى المفضو عنه أن يؤدي الدية إلى أهل القتل بإحسان ، من غير ماطلة ويخس .

(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) : حيث عدل عن القصاص إلى الدية .

(فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أي فمن قتل بعد قبول الدية أو بعد العفو ، أو قتل غير القاتل ، أو قتل القاتل إذا لم يقبل العفو عنه إلى الدية ، فله عذاب أليم في الآخرة .

وذكرت الآية الكريمة حكم القصاص في النوع الواحد ، ولم تتعرض لحكم ما إذا اختلف القاتل والمقتول نوعاً ، كما إذا قتل حر عبداً ، أو رجل امرأة ، أو العكس .

والأحناف يرون أن النفس بالنفس مطلقاً ، ويشاركهم في ذلك : داود والكوفيون وغيرهم ؛ لهذه الآية ، ولقوله تعالى :

« وَكُتِبَ عَلَيْنَهُمُ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ^(١) » فإن شرع من قبلنا يجب العمل به إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة ، وهي بالدين أو بالدار ، وهما سواء فيها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم - : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ... » ^(٢) .

وما قاله الأحناف ، من قتل الرجل بالمرأة ، والعكس ، إذا كان من الأحرار المسلمين ، أمر مجمع عليه ، كما قال القرطبي .

أما قتل الحر بالعبد ، أو المسلم بالكافر فيمنعه مالك والشافعي وغيرهما .

ودليلهم في ذلك : ما روى عن علي - رضي الله عنه - : « أن رجلا قتل عبده ، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة » . وما روى عنه أنه قال : « من السنة ألا يقتل مسلم بلى عهد ، ولا حر بعبد » .

ومن حججهم التنويع والتقسيم في الآية ، وأنه إذا كان لا قصاص بينهما في نحو الأطراف ، فكيف يقتل الحر بالعبد قصاصا ؟ إلى غير ذلك من الأدلة .

أما قتل العبد بالحر فلا خلاف فيه ، وكذا قتل الذي بالمسلم ، أما العكس ، وهو : قتل المسلم بالذي . فقد قال به الكوفيون ، والبري ، للآية التي نحن بصدد شرحها ، ولقوله تعالى :

« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ولأن المسلم يقطع إذا سرق مال الذي . وهذا يدل على أن ماله قد ساوى مال المسلم ، فدل ذلك على مساواة دمه لدمه ، إذ المال إنما يحرم بحرمة ماله ، إلى غير ذلك .

والجمهور : على أنه لا يقتل مسلم بكافر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يقتل مسلم بكافر » . أخرجه البخاري عن علي .

ومن أراد التعمق في بحث الموضوع ، فليرجع إلى المطولات في الفقه والتفسير . واستثنى جمهور الفقهاء ، من وجوب القصاص : الأب إذا قتل ابنه ، لأن الابن قطعة من أبيه ، فالحسارة واقعة عليه .

وفي العصر الحديث : ارتفعت أصوات بعض المشرعين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع ، تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام لفظاعتها ، ولأن أغلب مرتكبيها واقعون تحت تأثير أمراض نفسية ، وينادون بعلاجهم لا بقتلهم ، ولأن القضاة بشر : يخطئون ويصيبون ، وخطوئهم لا يمكن إصلاحه ، في حالة الإعدام .

وأخذت بعض النسخة العبدية ، هذه المبررات ، فألفت عقوبة الإعدام .

ولكن أكثر العلماء ، ورجال الدين عارضوا هذا الإلغاء ، لأنه يشجع على سفك الدماء ، والاستهانة بالأرواح ، إذ الهدف من العقوبة هو الردع .

وذهب بعض علماء الاجتماع ، إلى أن الإعدام أخف من السجن المؤبد ، المصحوب بالأعمال الشاقة .

والقرآن الكريم فرض القصاص ، ولكنه فتح أبواباً للرحمة ، أهمها :

١- القتل الخطأ : لا قصاص فيه . وعقوبته تحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن يتصلقوا ، بنزاهلهم عنها .

وللحاكم أن يضيف إلى هذا ، عقوبة التعزير .

٢- لأولياء القتيل حق العفو عن القصاص في القتل العمد : مقابل الدية ، ولهم - أيضاً - حق التنازل عنها ، لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر .

٣- إذا عفا البعض من أولياء القتيل ، وغالط البعض الآخر ، سقط القصاص ، وعاد الأمر إلى الدية أو الإحسان بالعفو .

٤- أرجأ الإسلام تنفيذ القصاص في الحامل ، حتى تضع حملها ، إنفاذاً للجنين ، ورجاءاً لعفو أولياء الدم ، أو قبولهم الدية .

٥- حجب الإسلام في العفو حيث قال تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْعُرْفِ ، وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) وسيأتي شرحه . وقال : « وَلْيَتَّقُوا وَيُغْفَرْ لَكُمْ »^(١) .

هذا ، وقد قرر الفقهاء : أن الجاني إذا كان معروفاً بالشر ، أو ظهر للإمام أن المصلحة العامة تقتضي عقابه ، فعليه أن يعاقبه العقوبة المشروعة ، ولا يعفو عنه ، صيانة للمجتمع من شره .

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) المراد من أخيه : ولى الدم ، أى فالجاني الذى عُفِيَ له من ولى الدم شىء من العفو ، ولو أقل قليل ، كأن يعفو بعض الورثة ، عن حقهم فى القصاص ، فإن ذلك يسقط القصاص ، كالعفو التام ، ومما « أخاه » استعطافا ، بتذكير أخوة الدين .

وقيل المراد بأخيه : المقتول . والمعنى : فمن عفى له من دم أخيه شىء . والمراد ماتقدم بيانه .

(فَاتَّبَاعُ الْمَعْرُوفِ) : أى فليطالب العافى بالدية ، بالمعروف من غير تعنيف ولا إكراه . (وَأَذَاءٌ لِلْيَةِ بِإِحْسَانٍ) : يعنى : وليؤد الجاني الدية إلى ولى الدم بإحسان من غير مبالغة . ومن أراد معرفة أحكام القصاص والدية فى حق المسلمين وغيرهم . فليرجع إلى كتب الفقه .

(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : فتح الله بابا للرحمة والتخفيف وحقن الدماء ، بإجازته أخذ الدية . وتوعد به من يعتدى بعد ذلك - أى بعد أخذ الدية ، بأن يقتص من الجاني ، أو يقتل غيره - بالعذاب الأليم ، لأنه غاش ومخادع .

والمراد بالعذاب الأليم : العقاب فى الدنيا بالقصاص ، وفى الآخرة بالنار .

وقال أبو الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ، ويبقى عذابه فى الآخرة .

وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام ، يصنع فيه ما يرى .

وقيل غير ذلك .

وجه التخفيف بأخذ الدية : أن أهل التوراة ، كان لهم القتل ، ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ، ولم يكن لهم قود ولادية ، فجعل الله - تعالى - ذلك تخفيفا لهذه الأمة ، فمن شاء قتل ، ومن شاء أخذ الدية ، ومن شاء عفا . قاله القرطبي .

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾)

المفردات :

(الألّباب) : جمع لب ، وهو : العقل .

التفسير

١٧٨ - (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ...) الآية .

هذه الآية تعليل لإيجاب القصاص الذي مر بيانه في الآية السابقة ، وتوضيح لمحاسنه على وجه بديع ، حيث جعل الشيء سبباً في ضده .

فقد ذكرت في إيجاز معجز ، الهدف من القصاص ، وهو حياة المجتمع في أمن وسلام ، ولهذا خاطبت أولي الألّباب ، أي : أصحاب العقول الخاصة من العلماء والأذكياء .

فإذا انحرف بعض الأفراد ، اقتضت المصلحة العامة للجميع . استئصال المنحرف ، محافظة على سلامة غيره . فالقصاص من الجناة حياة آمنة للأمة . وإلى هذا أشارت الآية الكريمة : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ^(١) » .

فالأصل : هو القصاص . أما العدول عنه إلى قبول الديات أو العفو : فمعتروك لأولياء الدم .

وقد عنى علماء البلاغة والمفسرون بالموازنة بين التعبير القرآني : « ولكم في القصاص حياة » ، وبين الحكمة العربية : « القتل أنى للقتل » .

وأورد السيوطي في كتابه : « الإتيقان » عشرين وجها ، لتفضيل العبارة القرآنية .

ومن أبرز وجوه امتيازها على العبارة العربية : أنها واضحة الهدف وهو الحياة للأمة ، وأن القتل فيها للقصاص .

أما العبارة العربية : فليست كذلك ، كما أن القصاص قد يكون بغير قتل ، وذلك عند إصابة بعض الأعضاء . وليس في العبارة العربية تعرض له .

وسبب الحياة بالقصاص : أن من يفكر في القتل ، ويعلم أنه سيقبض منه إذا قتل ، يمتنع عن القتل ، فيمتنع بذلك الامتناع في حياة نفسه ، وحياة من يريد قتله ، فإذا عم هذا التفكير بين الناس ، ساد فيهم الأمن والسلام ، وتوفرت لهم الحياة ، كما أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد ، فإذا اقتصر من القاتل وحده سلم الباقون ، فيكون ذلك سبباً لحياتهم .

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾) .

التفسير

١٨٠ - (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...) الآية .

بعد أن تناولت الآية السابقة حقوق أولياء الدم في القصاص أو الدية أو العفو ، تناولت هذه الآية حقوق بعض أولياء الميت فيما ترك من خير وهم : الوالدان والأقربون ، فذكرت : أن مَنْ تَوَقَّعَ النهاية ، فعليه أن يوصي بتركته لوالديه وببقية أقاربه ، بما يعرف العقلاء حسنه فلا يحرم بعضهم بدون حق .

وجمهور المفسرين القدماء - وفي مقدمتهم ابن عباس وابن عمر - على أن هذه الآية منسوخة بآيات الميراث في سورة النساء . وسندهم في ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم على راحلته فقال : « إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا تجوز لوارث وصية » . أخرجه أحمد وحديث حميد والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه . وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي - سمعت رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - في حجة الوداع في خطبته ، يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » .

فهذا الحديث وذاك ، أفهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أن آية الموارث نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، المأخوذ من هذه الآية .

والقائلون بنسخ وجوب الوصية اختلفوا :

فمنهم من قصر النسخ على الذين يرثون ، وأبقى وجوبها فيمن لا يرثون ، كأن يكون الوالدان أو الأقارب كافرين ، أو يكونوا مؤمنين ، ولكنهم حججوا من الميراث ، كابن الأخ الذي حرم بأخ ، وكلوى الأرحام .

فالوصية واجبة لهؤلاء وأمثالهم عند بعض من قال بالنسخ . ومن قال بذلك : ابن عباس وعلى - رضى الله عنهما - روى عن علي أنه قال : من لم يوص عند موته للنوى قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية .

ومنهم من قال : إن الوجوب نسخ في حق الجميع ، ولكنها مستحبة في حق الذين لا يرثون ، وإلى هذا الرأي ذهب الأكثرون .

وقيل : إن هذه الآية لم تنسخ بآيات الموارث ، بل حدد بها ما كان الموصى حراً في تحديده بمقتضى هذه الآية . فقد رأى الحكيم - سبحانه - أنه قد لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصى به لكل واحد من أقاربه ، ولا يعرف من هو أولى بالوصية من سواه ، وقد يقصد المضارة . فتولت حكمته تعالى بيان ذلك الحق : بما أنزله من آيات الموارث متفقاً مع الحكمة والمصلحة ، حيث حصر الأنصبة في النصف والربع والثلث ، والثلثين والثلث والسدس وعين أصحابها ، وما فضل - بعد أصحاب الفروض - أعطاه لأولى الذكور العصبات ، وبَيَّنَّ دَرَجَاتِهِمْ ، فتحول التقسيم بآيات الموارث من الموصى - كما كان شائعاً - إلى الولي سبحانه وتعالى ، فقال في سورة النساء : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . . . » ^(١) «لِغَ أَى يُوَصِيكُمْ فِي وَرَثَتِكُمْ -

وقد عجزتم عن تحقيق المصلحة بينهم بأنفسكم - بأن يكون تقسيم أموالكم بينهم على النحو المبين في الآية ، وذلك كمن أمر غيره بإعتاق عبده ، ثم أحققه هو بنفسه .

ومن أراد المزيد من تحقيق الموضوع ، فليرجع إلى الموسوعات في تفسير تلك الآية الكريمة : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) أى هذه الوصية : جعلها الله حقا ، يلتزم به من اتقى الله وراعه .

(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
 بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾) .

المفردات :

(إِثْمُهُ) : الإثم : ارتكاب ذنب .

(خَافَ) : الخوف هنا بمعنى العلم .

(جَنَفًا) : الجَنَفَ : الجور والميل عن الحق .

التفسير

١٨١ - (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ . . .) الآية .

هذا تحذير من الله ، لمن يبدل وصية الميت من الأوصياء والشهود ، بعد ما تأكد من صدورها عنه ، وإنذار له بأنه آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر . ومن كان كذلك ، عوقب عقاب كبائر الذنوب ؛ لأنه أهان على قيام باطل ، بدلاً من الإعانة على تنفيذ حق شرعه الله .

وتبديل الوصية : يكون بإنكارها ، أو بالنقص فيها ، أو بتغيير صفتها ، أو بغير ذلك .

(إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيسمع أقوال المبدلين والموصين ، ويعلم نياتهم ، فيجازيهم على

حسبها ، وفي هذا وعيد مؤكد للمبدلين ، ووعد للموصين العادلين .

واستدل بالآية : على أن وجوب الوصية يسقط عن الموصى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه نعمة ، إن لم يعمل بها .

١٨٢ - (فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .) الآية .

والمعنى : فمن علم من المسلمين جورا من موصى في وصية ، بأن أوصى بالمال إلى زوج ابنته ، أو ابن ابنته - مثلا - لينصرف المال إلى ابنته ، رغبة في حرمان وارث ، أو أوصى لبعيد وترك القريب ، فأصلح بين الموصى لهم وبين غيرهم ممن وقع الجور عليهم ، بتعديل الأنصبة التي في الوصية ، لصالح من جار عليهم الموصى فلا إثم على هذا المصلح ، في مخالفة الوصية ، لأنها جائرة ، ولا ينطبق عليه الإنذار الإلهي ، في قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ) ، لأنه تبديل للمصلحة ، لا تبديل للهوى .

وقيل : المراد أنه فعل الإصلاح بينهم في حياة الموصى . بأن أمر الموصى بالعدول عن جوره في وصيته ، وتحقيق العدل بينهم .

وعلى كل ، فالإصلاح بينهم فرض كفاية ، بأنهم الجميع بتركه ، فإذا قام به أحد المسلمين ، سقط الإثم عن الباقين .

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

هذا تذييل ، قصد به الوعد بثواب من أصلح على إصلاحه ، وذكر المغفرة مع أن الإصلاح طاعة ، والمغفرة إنما تليق بمن عصى ، لتقدم ذكر الإثم الذي تتعلق به المغفرة . ولذا حسن ذكرها . يعنى : أنه - تعالى - غفور للأثام ، فلأن يكون رحيمًا بمن أطاعه أولى !

وقيل : المعنى : إن الله غفور للمصلح ما يفرط منه في الإصلاح ، كأن يكذب للمصلحة ، أو غفور لجور الموصى بعد ما أصلح الموصى ، بين من أوصى وبين غيرهم .

وقيل : غير ذلك .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾).

المفردات :

(الصَّيَامُ) : الإمساك عن الشيء . ويقول البيضاوى : إنه الإمساك عما تشتهيه
النفس .
(يُطِيقُونَهُ) : يحملونه بمشقة كبيرة . وسيلقى بيان آراء الفقهاء في ذلك .

التفسير

١٨٣ - (يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . .)
الآية

تناولت الآيات السابقة بعض الأحكام ، ولا يزال حديث الأحكام موصولاً ، فقد
ذكرت هذه الآية وما تلاها : كثيراً من أحكام الصيام .

وقررت هذه الآية أن الصيام فرض على المؤمنين ، كما كان مفروضاً في الديانات
السابقة ، وإن اختلف الصيام في كل أمة في الكيفية أو المدة .

قال صاحب الكشاف ، في تفسير قوله تعالى : (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :
على الأنبياء والأئمة ، من لدن آدم إلى عهدكم .

وقال على - رضى الله عنه - : « إن الصوم عبادة قديمة ، ما أدخل الله أمة من افتراضها
عليهم » .

وإنما فرضه الله على كل أمة ، لما فيه من فوائد جسمية وروحية .

والحكمة في تشبيه فرضه علينا بفرضه على من كان قبلنا ، هي تخفيف مشقته على الصائمين ؛ فإنه إذا كان شريعة عامة في جميع الديانات ، كان ذلك أدعى إلى الصبر عليه ، وعدم التقصير فيه . ولأهميته جعل الركن الرابع من أركان الإسلام ، كما في الحديث الصحيح المجمع عليه : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج » . رواه ابن عمر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم .

والصوم لغة : الإمساك ، ومنه الصوم عن الكلام ، كقول مريم عليها السلام : « إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً . فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً » ^(١) .

وشرعا : الإمساك عن الطعام والشراب ومباشرة النساء ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع تبييت النية .

وللصيام آثار حسنة كثيرة .

فهو يربي الوازع النفساني ، وينمي الإرادة ، ويبعث على الخير ، ويقمع الشر ، ويعلم الصبر ، ويحقق المساواة بين الفقير والغني في الجوع ، ويذكر الغني أخاه الفقير ، فيعطف عليه ، ويعينه . . إلى غير ذلك من الفضائل . وله فوائد صحية عديدة ، أجمع عليها الأطباء .

(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) : لعلكم بالصوم تتقون المعاصي ، فإنه يذكر الصائم بخشية ربه ، ولذا حبه الرسول إلى الشباب الذين لا يعملون مثونة الزواج .

فقد جاء في الصحيحين : « يَأْتِمَشَرُ الشَّبَابُ مِنْ اسْتِطَاعِ مِنْكَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » ^(٢) .

(١) مريم : ٢٦ .

(٢) أي دفع الشهوة وقمع لها .

وقد بينت السنة فضائله .

ومن ذلك : ما رواه الشيخان عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه » . وما رواه مسلم في حديث قنمى :
« كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلا الصوم فإنه لى ، وأنا أجزي به » .

١٨٤ - (أَيَّاماً مُعْدُودَاتٍ . . .) الآية

أى كسبه أياماً قليلة تعد .

والمراد بالأيام المعدودات : شهر رمضان ، الذى سيصرح به فى الآية التالية ، وهذا هو رأى ابن عباس ، وأكثر المحققين وأحد قولى الشافعى ، فيكون الله قد أخبرنا - أولاً - بأنه كتب علينا الصيام ، ثم بين عدته بيانا يقصد به التخصيف ، بقوله : (أَيَّاماً مُعْدُودَاتٍ) ثم بينه بيانا تاما بقوله : (شَهْرُ رَمَضَانَ) ... الخ .

والتعبير عن الشهر : بأنه أيام معدودات ، لتقليل مدته ، والتيسير على الصائمين وكثائه - تعالى - يقول - : فرضناه شهرا تعد أيامه ، ولم نفرضه أكثر من ذلك ، رحمة بكم ، وتيسيرا عليكم .

وقيل : المراد بالأيام المعدودات : ثلاثة أيام من كل شهر قمرى فى وسطه ، وهى أيام الليالى البيض : الثالث عشر والثالثان له ، ونسخ صيامها بشهر رمضان ، ونسب هذا الرأى إلى ابن عباس وجماعة .

والراجع الأول .

ويمكن تحقيق دليل كل فى المطولات .

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) : أى فمن مرض منكم أو سافر فله أن يفطر مدة المرض أو السفر ، ثم يقضى أياما بعدة أيام فطره .

وتقدير المرض والسفر ، فيه خلاف بين الفقهاء .

فقد ذهب بعضهم : إلى أن أى مرض أو سفر ، يبيح الفطر .

وذهب الجمهور : إلى أن المرض المبيح للفطر ، هو الذى يشق احتمال الصيام معه ، ولا يحتمل عادة . ومثل المرض الشديد : الخوف من استمرازه ، أو زيادته أو توقع حدوثه إن صام ، بحكم عادة أو مشورة طبيب عادل . وهذا هو الراجح . وقيل : غير ذلك .

وأما السفر ، فحدده بعضهم بشمانية وأربعين ميلا ، بينما نزل به البعض الآخر إلى ثلاثة أميال . وقيل : غير ذلك . ويشترطون فيه ألا يكون سفر معصية .

وعلى المسلم أن يحتاط فى تقدير المرض ، فالصوم أمانة بين العبد وربه ، كما عليه أن يحتاط فى تقدير مشقة السفر ، وبخاصة فى هذا العصر الذى توافرت فيه سبل الراحة بالواصلات السريعة . وحسبه قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فينبغى له أن يصوم كلما أمكن الصوم ، وإن انطبقت عليه الرخصة .

وإذا أفطر المترخص بالسفر أو المرض ، فلا ينبغى أن يعيب عليه من صام ، مع وجود الرخصة له .

فقد روى الشيخان عن أنس - رضى الله عنه - : « كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ » .

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) .

يقول كثير من المفسرين : إن الصيام فى أول الإسلام كان بالخيار للقادر عليه ، لأنهم لم يكونوا متعادين الصيام قبل الإسلام ، فكان فرضه مع الإلزام فيه مشقة عليهم ، فرخص لهم الفطر مع الفدية ، وقدرها طعام مسكين فى اليوم ، عن كل يوم . وقدرها أهل العراق : بنصف صاع من بُرٍّ (أى قمح) أو صاع من غيره ، وقدرها أهل الحجاز : بمُدٍّ^(١) لكل يوم .

ويستدل من قال : إن الصيام أول الإسلام كان اختياريا ، وأن الآية نزلت لتخفيف من قدر عليه بين الصيام وبين الفدية المذكورة ، بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ، عن

(١) الله بضم الميم : مكيال خاص وهو رطل وثلاث عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق ، وقدره بعض الباحثين بنصف قلع مصرى .

سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - قال : لما نزلت الآية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) كان مَنْ شَاءَ مِنَّا صَامَ ، ومن شاء أَفْطَرَ وَيَتَقَدَّرُ - فُعلَ ذَلِكَ - حتى نزلت الآية التى بعدها فَتَسَخَّنَهَا : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) .

ومن العلماء من لم يقل بالنسخ ، ويفسر (يُطِيقُونَهُ) بمعنى : يصومونه جهداً وطاقتهم ، وهذا مبنى على أن الوسع هو القدرة على الشئ مع السهولة ، والطاقة هى القدرة عليه مع المشقة ، فيصير المعنى : وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة - إن أفطروا - فدية إلخ . ويدخل فيهم : الشيخ الضعيف والحامل والمرضع ونحوهم .

ويقول بعض أصحاب هذا رأى : إن الهمزة فى أطلاق للسلب ، فمعنى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) على هذا رأى : وعلى الذين تسلب طاقتهم بالصيام فدية . . . إلخ ، وذلك كما فى : قسط بمعنى جار ، وأقسط بمعنى عدل ، وترب بمعنى افتقر ، وأترب بمعنى استغنى . ونحو ذلك .

(فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) . أى فمن زاد على القدر المذكور فى الفدية ، أو زاد على من يلزمه إعطائه ، بأن أطعم مسكينين فصاعداً ، أو جمع بين الإطعام والصيام ، فهو خير له . (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

الخطاب بذلك لمن أبيع لهم الفطر ، على أى وجه مما سبق ، أى : وأن تصوموا خير لكم من الفطر ، إن كنتم تعلمون ما فى الصوم من الفضيلة .

روى الشيخان عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما من عبد يصوم يوماً ، إلا باعده الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً » .

ولما يفضل الصوم الفطر ، إذا لم يتعرض به الصائم إلى الخطر ، فإن كان يفضى صومه إليه ، فالفطر واجب بالإجماع ، لقوله تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ^(١) .

ومذهب الظاهرية : وجوب الإفطار لعذر السفر والمرضى مطلقاً ، وأن من صام فى سفر ، أو مريض ، لا يصح صومه وهو رأى مرجوح ، لأنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر فى بعض الحالات ، تشريعاً لأئمة .

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾).

المعوقات :

(الْفُرْقَانُ) : الفارق بين الحق والباطل .

(شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) : علم به بأى وجه من وجوه العلم .

(الْيُسْرَ) : السهولة .

(الْعُسْرَ) : المشقة .

التفسير

١٨٥ - (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...) الآية .

هذه الآية بينت أن الأيام المعنودات في الآية السابقة هي شهر رمضان ، وذكرت أن الله تعالى شرف هذا الشهر بإنزال القرآن الكريم فيه ، وكان ذلك في ليلة القدر ، قال تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »^(١) أى بدأنا إنزاله فيها . وعن ابن عباس وابن جبير والحسن ، أنه أنزل فيها إلى سماء الدنيا جملة ، ثم أنزل منجماً في ثلاثة وعشرين عاماً حسب الوقائع .

(هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) أى : أنزل الله القرآن الكريم فى شهر رمضان ، هداية للناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإلى مصالح المعاش والمعاد ، وآيات وواضحات من جملة الكتب الهادية إلى الحق ، الفارقة بينه وبين الباطل .

(قَمَنَ شَهْرٌ مِنْكُمْ الشَّهَرُ فَلْيَصُصْهُ) :

أى فمن حضر منكم فى الشهر ، ولم يكن مسافرا فليصم فيه ، أو من علم هلال الشهر بسأى وسيلة من وسائل العلم به فليصمه .

روى الشيخان عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .
وكانت رؤية العين هى الوسيلة الوحيدة للعلم به فى عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصحابته .

وبعض الفقهاء المعاصرين يرى : أن رؤية العين غير دقيقة ، وأن علم الفلك قد تقدم ، وأصبح بالإمكان تحديد الأوقات بالثانية والدقيقة عن طريقه ، وأصبح اعتيادنا فى تحديد أوقات الصلوات عليه ، ويرى ارتكانا على هذا : اعتبار أول رمضان على أساس حسابه الدقيق .

وقال بهذا رأى - عند الغيم - من القدامى - مطرف بن عبد الله ، وهو من كبار التابعين ، وابن قتيبة ، وهو من كبار المحققين ، فقد قال : « يُعَوَّلُ عَلَى الْحِسَابِ عِنْدَ الْغَيْمِ بِتَقْدِيرِ الْمَنَازِلِ ، وَاعْتِبَارِ حِسَابِهَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ » .

وقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية : الاعتماد على الرؤية فى حال الصحو ، والاعتداد على المراصد الفلكية فى حال الغيم ، إذ الرؤية فيها رؤية . ومع هذا فلا يزال المسلمون يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة ، ومن لم ير الهلال فى دولته اعتمد على رؤيته فى دولة مجاورة .

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) : بعد أن عظمت الآية شأن الصوم ، أعادت لإباحة الترخيص فى الإفطار ، توكيدا لأمره ، وذلك عند من يقول : إن الصوم كان واجبا من غير تخيير ، منذ أول التكليف به ، وأما عند من يقول : إنه كان على التخيير ، ثم نفي التخيير بالإلزام فى قوله : (قَمَنَ شَهْرٌ مِنْكُمْ الشَّهَرُ فَلْيَصُصْهُ) :

فإن إعادة الترخيص بالفطر للمريض والمسافر ، لإفادة إباحة الفطر لهما عند الإلزام ، كما كان عند التخيير ، حتى لا يظن زوال هذا الترخيص ، بالإلزام بالصيام .

والأيام الأخرى ، تم في غير رمضان والعيلين ، ويكون صيامها بعدد أيام الفطر .
واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً ، وأنه ليس على الفور ، خلافاً للداود ، كما استدل بها على أن من أفطر رمضان كله ، قضى بعدد أيامه ، فلا يجوز صيام شهر عدده تسعة وعشرون يوماً ، مكان رمضان الذي كان ثلاثين يوماً ، بل يزيد عليه يوماً .

(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) :

تخفيفاً عنكم بهذا الترخيص . قال تعالى : «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» ^(١) .

(وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : لغاية رأفته ، وسعة رحمته فلا يكلّفكم ما لا تطيقون فإنه : «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» ^(٢) .

(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلِتُشْكِرُونَ) .

أى شرع لكم ما ذكر من الأحكام في هذه الآية ، لتكملوا عدة شهر رمضان أداءً أو قضاءً ، فلا تنقصوا من عدته يوماً أو أكثر ، فإن صيامه كله مفروض عليكم ، ولتعظموا الله بالحمد والثناء على ما هداكم إليه ، من صيام هذا الشهر المبارك ، والترخيص بالفطر عند العذر ، وطريقة قضاء الصيام عند زوال العذر ، ولعلكم تشكرون الله على نعمة الصيام المشتغل على فوائد خلقية واجتماعية وصحية عديدة ، وعلى نعمة الترخيص بالفطر للعذر ، وقضاء ما أفطروا عند زواله .

(١) النساء : ٢٨ .

(٢) البقرة : ٢٨٦ .

(وَلَمَّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٨﴾) .

التفسير

١٨٦- (وَلَمَّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ . . .)
الآية .

ورد في سبب نزول هذه الآية : أن أعرابيا قال : يا رسول الله ، أقرب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله - عز وجل - : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) .

والآية متصلة بعبادة رمضان ، إذ هو شهر صيام وقيام ، حافل بالعبادة والدعاء ، ولهذا وردت آية الدعاء بين آيات الصيام . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « الصائم لا تُردُّ دعوته »
رواه الترمذی .

ومعنى (فَإِنِّي قَرِيبٌ) : فقل لهم : إني ، والمراد بالقرب : الإحاطة والعلم ، لا القرب المكاني .

وقد وعد الله - تعالى - في الآية أنه يجيب دعاء من دعاه ويحققه . وقيد الله إجابته بقوله : (إِذَا دَعَانِ) للإشارة إلى أنه - تعالى - يجيبه إذا اتجه إليه وحده بالدعاء .

ولا تقتضى الآية أنه يجيب الدعاء دائما . فهي وعد بالإجابة في الجملة ، إذ الإجابة

تأية لمشيفة الله - تعالى - طبقا لحكمته ، قال تعالى : « فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ » (١١) .

وقد يبتدل الله للعبد خيرا مما طلبه ، أو يدخر له دعائه في الآخرة ، فيحط عنه من سيئاته ما شاء ، أو يوليه فضلا منه ورحمة .

في الحديث الصحيح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما من مسلم يدعو بدعوة ، ليس فيها إثم ، ولا قطعية رحم ، إلا أعطاه الله - تبارك وتعالى - إحدى ثلاث : إما أن يجعل له في الدنيا ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكف عنه السوء بمثلها . قالوا : إذن نكثر ، قال : الله أكثر » .
رواه مالك في الموطأ ، كما رواه غيره .

والدعاء : ترجمان العبودية والخضوع والاستسلام من العبد لربه ، وإيمانه بأن الأمور كلها بيدئ مولاه - سبحانه - .

ولذا صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « الدعاء مخ العبادة » . وللدعاء آداب هامة ، ذكرها الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء .

(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي) : أى فليطلبوا إجابتي بالدعاء ، لأن السنين والثاء للطلب ، أو فليجيبوني إذا دعوتهم للإيمان والطاعة ، كما ألى أجيبهم إذا دعوت لحاجاتهم .

واستجاب وأجاب بمعنى واحد ، غير أن الاستجابة أقوى .

(وَلْيُؤْمِنُوا بِي) : أى وليدوموا على الإيمان بي .

(لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) : أى ليهتدوا إلى مصالح دنياهم وأخرام .

وقد عقب أحكام الصيام المذكورة بقوله : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ...)

الآية ، للإيدان بأنه تعالى خبير بأفعالهم ، سميع لأقوالهم ، مجازيم على أعمالهم ، تأكيداً لتلك الأحكام ، وحشاً عليها .

(أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ نِلَافُ حُلُودِ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾).

المفردات :

(الرَّفَثُ) : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة ، قاله الزجاج . وفي الكشف : هو الإفصاح بما ينبغي أن يكنى عنه بين الرجل والمرأة ، ورفث في كلامه : أفحش . والمراد من الرفث في الآية : المباشرة الزوجية .
(تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) : الاختيان : الخيانة البليغة .

التفسير

١٨٧- (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . .) الآية .

سبب نزول هذه الآية كما رواه البخاري : « لما نزل صوم رمضان ، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله :
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) .

وعن ابن عباس ، قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء ، حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة . ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام

في شهر رمضان بعد العشاء ، منهم : عمر بن الخطاب ، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله - تعالى - :

(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ) .

وعن ابن عباس - أيضا - قال : إن الناس كانوا - قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيه - يأكلون ويشربون ، ويحل لهم شأن النساء ، فإذا نام أحدهم ، لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى أهله ، حتى يفطر من القابلة ، فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم ، وقع على أهله ، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أشكر إلى الله وإليك الذي صنعت . قال : وماذا صنعت ؟ قال : إني سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي بَعْدَ مَا نَمْتُ ، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما كنت خليقاً أن تفعل » ، فنزل الكتاب : (أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) ذكره ابن كثير .

ومن ذلك يفهم : أن الأكل والشرب والجماع ، كانت محرمة عليهم من العشاء ، أو من بعد النوم إلى الفجر ، فخالفوا - ، وهم بشر - قبل أن يُشَدَّدَ الإسلام التكبير على المخالفين في ذلك ، ويستدلون للتحريم السابق ، بقوله تعالى : (فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) .

وقد دلت الآية : على جعل الصيام من الفجر إلى المغرب ، بنص الآية . وهذا يدل على أن الصيام قبل ذلك لم يكن بهذه الصورة . ويشهد لذلك أيضا قوله :

(كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) .

وبعضهم فسّر الآية بأن بعض الصحابة خالف ما اعتقد أنه واجب الأداء ، وهو بدء الصيام من العشاء .

أما جملة (أَجَلَ لَكُمْ) فلا تدل على أنه كان حراما ، وإنما لتقرير إباحته ، مثل قوله تعالى (أَجَلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ^(١)) .
والمراد من الرفث إلى النساء : جماعهن .

والمنى : أحل لكم أيها المؤمنون ، جماع زوجاتكم ليلة الصيام دون حرج .
 (مَنْ لَبَسَ لُبًّا وَأَنْتُمْ لَبَسْتُمْ لُبًّا) : هذه الجملة في قوة التعليل للإباحة ، وهي مجاز عن أن كليهما يمنع الآخر عما لا يحل ، فكما يمنع اللباس الحر والبرد ، فكذا كل من الزوجين يمنع الآخر ، ويستتره عن الفاحشة ، بما أحله الله له من المباشرة .

وقال ابن عباس معناه : من سكن لكم وأنتم سكنن .
 (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) : بغشيان نساءكم وإنقاص حظ أنفسكم من الثواب وتعريضها للعقاب بفعل ما تعتقدونه محرما عليكم .

(قَبَابَ عَلَيْكُمْ) : أى قبل توبتكم (وَعَفَا عَنْكُمْ) : أى محا أثره عنكم ، فلم يعد فعله خطيئة لكم .

(فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) : بهذا أزال الله عن المؤمنين الحرج ، فأباح لهم أن يباشروا نساءهم ليلة الصيام ، مع مراعاة أن الهدف ليس لإرضاء الشهوات فحسب ، بل لإعفاف الزوجين ، وحفظ النوع الإنساني ، فينبغى أن ينوى ذلك بالمباشرة كما سنها الله .

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) .

أحلت هذه الآية للصائمين : أن يباشروا زوجاتهم ، وأن يأكلوا ويشربوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . والخيط الأبيض : كناية عن الشعاع الضوئى الممتد بعرض الأفق ، فإذا بدأ ظهوره ، تميز من فوقه الليل أسود اللون ، وهو الذى كنت عنه الآية بالخيط الأسود ، فإذا اجتمعا على هذا النحو ، كان الفجر .

فالفجر : عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود . ولذا بينهما الله مجتمعين بقوله : (مِنَ الْفَجْرِ) ولكون الفجر مجموع الخيطين ، قال الشاعر :

وَأَزَرَقَ الْفَجْرُ بَيْتُو قَبْلَ أَبِيهِ

أى : سواده يظهر فوق بياضه .

فمضى جاء الفجر على هذا النحو ، وجب الإمساك عن هذه المباحات .

(ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) :

حين يبدأ الإمساك عن المفطرات ، فعلى الصائمين أن يتم صومه إلى الليل . وله في الليل ما أحل الله له ، إلا أن يكون معتكفاً في مسجد لطاعة الله ، فمحظور عليه ليلاً مباشرة النساء - مراعاة لحرمة المسجد - ، لا الطعام والشراب ، فإنهما مباحان .

والمباشرة المنهى عنها - حينئذ - : هي الجماع ، أما نحو اللمس والقبلة ، فإن كان بغير شهوة لمباحان ، ولكن يكرهان . وإن كانا بشهوة وتلذذ ، فسد الاعتكاف .

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) : (تِلْكَ) إشارة إلى ما تقدم من أحكام ، وسماها حدوداً ، لأنها حجرت بين الحق والباطل ، والنهى في (فَلَا تَقْرُبُوهَا) أكد من لا تتعدوها ، لأنه يشير إلى البعد عنها ، حتى لا ينزلق المؤمن في غفلة منه ، فيتجاوز الحد ، فمن حام حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه .

ولم ينهنا الله - تعالى - عن مقاربة حدوده ، إلا في هذه الآية وآية الزنى ، وآية مال اليتيم ، فإن غريزة الجنس ، وغريزة حب المال ، تعصفان بالإنسان ، إلا من التمس أن يعصمه الله .

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) : وعلى هذا النحو الدقيق : وضع الله الأحكام للناس حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل ، وبهذا تصح عبادتهم ، وتسمو نفوسهم ويتمسكوا بتقوى الله .

(وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَائِمُونَ^(١)) .

وهكذا نرى آيات الصيام مختومة بالتقوى ، مثلما انتهت بها آيات الأحكام السابقة .
لأنها الهدف الأسمى للمؤمنين .

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾) .

المفردات :

(تَدْلُوا بِهَا) : تلقوا بها .

(الإِثْم) : الذنب .

التفسير

الربط : الصوم يفرض إلى القناعة والعدالة الاجتماعية ، والمال موطن الظلم والطمع والجور .
فلذا حذرنا الله من فتنته بهذا النهي الحكيم .

١٨٨ - (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ...) الآية . فقد تناولت الآية في سياق ما أوردت الآيات السابقة من أحكام - حكماً جديداً ، يتعلق بحرمه الأموال .

فإنها تنهى عن أكل أموال الآخرين ، عن طريق غير مشروع . والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء وغيرهما . وعبر به لأنه أهم أغراض المال .

والمعنى : ولا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام :

فإن في ذلك خراب البيوت .

وقيل معنى : (وَكُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) : ولا تلقوا بعضها إلى حكام السوء

على سبيل الرشوة .

(لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أى لا تأخذوا أموالكم بينكم بغير وجه حق ، وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام ، لتبرروا أكل بعض أموال الناس ، بسبب يوجب الإثم والذنب ، كشهادة الزور ، واليمين الفاجرة ، والرشوة ، وأنتم تعلمون أنكم مبطون ، وقد استدل بقوله :

(وَأَنْتُمْ نَعْلَمُونَ) : فمن لا يعلم أنه يأكلها بالباطل ، فظنه أنها حق له وحكم له الحاكم يأخذها ، فهي له حلال .

ولكن على المسلم أن يتحرى في كسبه البُعْد عن الشبهات ، فإن الجهل بالجرائم لا يبرر ارتكابها . وعبرة (وأنتم تعلمون) لإظهار بشاعة تعمد ارتكاب الآثام .

وسبب نزول هذه الآية ، على ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبيرة مرسلًا : أن عبد الله بن أشوع الحضرمي ، وامراً القيس بن عابس ، اختصما في أرض ، ولم تكن بينة ، فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحلف امرؤ القيس ، فحلف به ، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا » فارتدع عن اليمين ، وسلم الأرض ، فنزلت .

واستدل بالآية : على أن حكم القاضي لأحد بما ليس له ، لا يجعله حلالاً في الواقع . وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَهُلْ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْهَنَ يَحْجُجُو مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْفِيهِ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ نَفِصْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » .

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِمَّنْ آتَقَى وَاتَّقُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَقْفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٥)) .

المفردات :

(الْأَهْلَةُ) : جمع هلال ، وهو القمر أول الشهر العربي .

(مَوَاقِيتُ) : معالم زمنية يوقت بها الناس شئونهم ، ويعرفون بها وقت حجهم .

التفسير

١٨٩ - (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...) الآية .

سبب النزول : روى عساكر ، عن معاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنم ، قالا : يارسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقتاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ، ويستوى ، ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ، ويدق ، حتى يعود كما بدا ، لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزلت الآية .

ولما قال : (عَنِ الْأَهْلِ) بالجمع ، مع أنهم سألوا عن الهلال ، وهو واحد ، لأن الحالة التي سألوا عنها - لما كانت تتكرر بكل شهر ، وتعدد : نزول تعدد الأحوال منزلة تعدد الذات ، فصح الجمع وكان أولى من الأفراد .

والسؤال يحتمل أن يكون عن الحكمة في تطور شكل الهلال ، وأن يكون عن السبب والعلّة ، والآية ليست نصاً في المراد ، وقد أمر الله الرسول أن يجيب السائلين بقوله : (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) .

وهذا الجواب مطابق للسؤال ، إن كانوا يسألون عن الحكمة ، وهو من الأسلوب الحكيم ، إن كانوا يسألون عن العلّة .

والأسلوب الحكيم : أن يجاب السائل بغير ما يطلب ، توجيهاً له إلى ما يفيد ، وما هو جدير بالسؤال عنه .

والمعنى : يسألك يا محمد عن الأهلة ، قل : هي معالم للناس يُوقّتون بها أمورهم الدنيوية مثل مواعيد الزراعة ، والتجارة ، وسداد الدين ، والقُدوم والسفر ، ونحو ذلك ، مما يصلح فيه التوقيت القمري ، ومعالم للعبادات المؤقتة ، كالصيام والحج ، ولو كان القمر على حالة واحدة ، لم يتيسر هذا التوقيت .

(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا) .

سبب النزول : أخرج ابن جرير ، والبخارى ، عن البراء ، قال : « كانوا إذا أحرموا في الجاهلية ، أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ...) الآية . وكانهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب ، من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء ، كما صرح به الزهري ، في رواية ابن جرير - رضى الله عنه - ، ويعلمون فعلهم ذلك برا ، فبين لهم : أنه ليس ببر .

وكما كان يحدث هذا في البيت الحرام ، كان يحدث منهم في بيوتهم ، فقد روى أن الأنصار كانوا إذا قدموا من سفر ، لم يدخل الرجل من قبل بابه .

ويقول الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجاهلية ، إذا أراد أحدهم سفراً ، ويخرج من بيته يريد السفر الذي خرج له ، ثم بدا له - بعد خروجه - أن يقيم ويدع سفره ، لم يدخل البيت من بابه ، ولكن يتسوره من قبل ظهره ، إلى غير ذلك ، مما يشابهه . وقد نزلت هذه الآية لتعليمهم آداب الدخول .

وجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها ، وبين سؤالهم عن الأهلة : التعريض بأن السؤال عن الأهلة ، يعتبر كإتيان البيوت من ظهورها ، وأن اللاتق بحالهم ألا يسألوا من هذا الأمر ، الذي لم يستعدوا لإدراكه من الناحية العلمية . والآية : تعتبر مثلاً فيمن يباشر الأمور بطرق غير مألوفة .

(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى) : أى ولكن البرُّ برٌّ من اتقى المحارم والشهوات .

(وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَوْبَائِهَا) : أى باشروا أموركم من وجوها ، التى يجب أن تباشر عليها .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ) : فى جميع أموركم .

(لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) : لئلى تفوزوا بما تطلبون من الهدى والبر ، فإن من اتقى الله ، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ، وانكشف له من الأسرار حسب تقواه .

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (١٥١) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٥٢) فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥٣) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٥٤) .

المفردات :

(فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : سبيل الله : دينه .

(ثَقِفْتُمُوهُمْ) : وجدتموهم .

(الْفِتْنَةُ) : الابتلاء .

التفسير

١٩٠- (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) .

الربط : هذه الآية وما تلاها من الآيات ، تشتمل على أحكام القتال في الحج في البلد والشهر الحرام ، فكانت مناسبة للآية السابقة التي تحدثت عن مواقيت الحج .

ولقد اعترم المسلمون أن يحجوا في العام التالي لصلح الحديبية ، وفقاً لما حدث الاتفاق عليه فيه ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ، يعلمهم فيها ما يصنعون ، إذا قاتلهم المشركون في البلد الحرام والشهر الحرام .

سبب النزول : أخرج أبو صالح عن ابن عباس - رضى الله عنهما : أن المشركين صدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، وصالحوه على أن يرجع عامة القابل ،

ويخلوا له مكة ثلاثة أيام ، فيطوف بالبيت ويفعل ماشاء ، فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا ألا تنى لهم قریش بذلك وأن يصنّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام ، فأنزل الله الآية . . .

والمعنى : وقاتلوا في سبيل الله - أى لفرض إعلاء كلمة الله - الذين يمدّونكم بالقتال دفاعاً عن أنفسكم وحریتکم في أداء العبادة ، ولا تعتدوا بقتل النساء والصبيان ، والشيوخ المسنين ، ومن أتى إليكم السّلام ، وكف يده عنكم ، فإن قتلتموهم فقد اعتديتم وتجاوزتم ما يحل لكم ، إن الله لا يحب المعتدين ، بل يخفضهم ويعاقبهم .

١٩١- (وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ...) الآية .

المعنى : : واقتلوهم - غير معتدين حيث وجدتموهم : في حل أو حرم ، وأخرجوهم من ديارهم ، كما سبق أن فعلوا ذلك بكم ، حيث أخرجوكم من دياركم ، ولم يكتفوا بهذا ، بل تناولوا من بقى منكم من المسلمين في مكة : بالتعذيب والتنكيل ، ليرتدوا عن الإسلام . (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) : أى بقاؤهم على الشرك ، أشد قبحاً من قتلهم في الحرم والشهر الحرام ، فلا تبالوا بقتالهم فيه . أو المعنى : والمحنة التي يفتن بها الإنسان : بالإخراج من الوطن والحرمان من المال ، والتعرض لألوان القسوة والعذاب - للتأثير في العقيدة - أشد من القتل لاتصال تعذيبها ، وتألم النفس بها .

ومن هنا قيل :

لَقَتْلُ بَحْدِ السِّيفِ أَهْوَنُ مَوْعَاً عَلَى النَّفْسِ مِنْ قَتْلِ بَحْدِ فِرَاقٍ

ومن فتن يمثّل هذه الفتنة ، فمن حقّه المشروع : أن يقابل العدوان بالعدوان .

(وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) : على المسلمين أن يؤدوا مناسك دينهم ولا يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، فإذا اعتدى عليهم المشركون ، واستباحوا البلد الحرام والشهر الحرام ، فللمسلمين أن يصدوا هذا العدوان : بالدفاع عن حياتهم وعن عقيدتهم . والشر بالشر والبداءى أظلم . وليتحمل المشركون وزراً ما انتهكوه من حرّمات .

(فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) :

فإن ابتدأ المشركون بقتال المسلمين ، فعل المسلمون أن يقتلهم . ومبر بقوله :
(فَاقْتُلُوهُمْ) بدل : فقاتلهم ، للإيدان بأن على المسلمين ألا يمكنهم من المغالبة ، وأن
يسارعوا بقتلهم .

١٩٢ - (فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإن كفوا عن قتالكم ، أو عن الشرك ،
فكفوا عن قتالهم ، غافرين لهم اعتداؤهم ، راحمين لهم : تخلفاً بصفى الله - تعالى -
وهما : المغفرة والرحمة ، لعل الله يهديهم إلى التوحيد ، أو يخرج من أصلابهم من يعبده
ويجاهد في سبيله .

أو أن المعنى : فإن الله يغفر لهم ما قدموا ، ويرحمهم إن آمنوا ، وذلك فتح لباب
الثوبة ، وإنهاء العداوة والعدوان .

١٩٣ - (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ...)^(١) الآية

والفتنة هنا : الشرك ، أى قاتلهم حتى لا يكون شرك ، ليتمحق للمسلمين حرية
العقيدة ، وحرية أدائهم لشعائهم الدينية . فمشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف
لقوله تعالى : (تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا) .

فإذا حاول المشركون أن يفتنوا المسلمين في عقيدتهم ، أو أن يصلوهم عن أداء شعائهم
فعل المسلمون أن يقاتلهم ، حتى يقضوا على هذه الفتنة ، بالقضاء عليهم ، ليكون الدين
في الجزيرة العربية خالصاً لله ، حتى يأمن الإسلام في مقله من موعات انطلاقه ، وليكون
الدين خالصاً لله ، ولتحقيق هذا : لا بد من القضاء على الفتنة القضاء التام .

(فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) : أى فإن انتهوا عن الشرك ، وقتال المؤمنين ،
ودخلوا في الإسلام صادقين مخلصين ، فلا تقاتلهم ، لأن الإسلام يحرم قتال غير الظالمين
لأنفسهم بالكفر والإشراك بالله . والمراد بالعدوان : مقاتلة المشركين . وسماه عدواناً لأن
مقاتلة المشركين للمؤمنين تعد عدواناً منهم . فهو على حد قوله (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) .

(١) عطف على : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) والامر الأول : لوجوب أصل القتال ،
رداً للاعتداء ، وبإذن آتاه . والثاني لبيان غاية .

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾) .

المفردات :

(الْحُرُمَاتُ) جمع حرمة وهى : ما ينبغى صيانته : من عرض أو مال أو كرامة .

(قِصَاصٌ) القصاص : العقاب على جريمة بمثلها .

التفسير

١٩٤ - (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ...) الآية .

إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذى لا يحل فيه القتال وقتلوكم فيه ، فقاتلوا عدوانهم بمثلها ، واستباحوا الحرب فيه كما استباحوا ، فلا تبالوا يقتالهم لكم فيه ، صدأ لعنواهم ، فإن الحرمات فيها القصاص .

وفى هذا المعنى : يقول الله - تعالى - : « وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ^(١) » .

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح ، عن جابر - رضى الله عنهما - قال : « لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُوا فى الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى » .

والأشهر الحرم هى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .

(فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ) : هذه الجملة هى النتيجة لالتفريعة على قوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) .

يعنى : أنه إذا كانت الحرمات ، أى الأمور التى تجب المحافظة عليها ، يجرى فيها القصاص ، بحكم الشرائع والعقول ، فإن لكم الحق فى أن تدفعوا اعتداء من اعتدى عليكم بمثل عدوانه .

والأمر فى قوله : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) . للإباحة . إذ العفو الذى لا يضر المسلمين جائز . وقد استدل الشافعى - رضى الله عنه - بهذه الآية ، على وجوب القصاص بمثل ما ارتكبه الجانى من ذبح وحرق وتجويع وإغراق ، حتى لو ألقاه العدو فى ماء عذب ، ألقاه فى ماء عذب مثله ، ولم يلقه فى ماء مالح .

واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزم برد مثله : ثم إن المثل قد يكون بالصورة فى ذوات الأمثال ، وقد يكون بالقيمة فيما لا مثل له .

وبما أن الآية وردت فى القتال ، وشرعت المائلة فى الاعتداء ، فلهذا يكون مشروعا : أن الأعداء استعملوا الغارات الجوية ، أو حرب الجرائم ، أو المتفجرات النووية ، على المدن المفتوحة ، فالمقابلة بالمثل واجبة شرعا .
« وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ^(١) .

وسمى صدّ العدوان عدوانا ، من باب المشاكلة ، مثل قوله تعالى : « نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ » ^(٢) .

وقوله : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(٣) .

(وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) : انتهت الآية بطلب التقوى من المؤمنين ، كما هو الشأن فى آيات الأحكام ، وطلب التقوى منهم فى القتال أشد وأكث منه فى سواه ، لتعلقه بالأرواح وَيَمَنُ وراء المقاتلين من أهلهم وأموالهم .

فهى من آداب القتال الهامة فى الإسلام .

والله مع المتقين بالنصر والتأييد ودفع كيد الأعداء .

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (١٩٥).

التفسير

١٩٥ - (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

الاستعداد للقتال ، يقتضى أموالاً طائلة لتسليح الجنود برأً وبحراً وجواً ،
ولتنظيم الإمدادات ، وشق طرق للمواصلات ، وإعداد المستشفيات ، وما إلى ذلك ،
فيجب تدبيرها وإحكامها ، بحيث تستطيع مواجهة حدة المباغلة .

ولهذا أوجب الإسلام على كل مسلم أن ينفق في سبيل الله ، وأوجب للحاكم
شعراً : أن يفرض من الضرائب ما يكتفى ، ويبقى رصيداً احتياطياً للطوارئ .

والتأهب - في زمننا - واجب على الأمم الإسلامية ، لأن ظروفها تستوجب
ذلك .

وكما أن الإنفاق في سبيل الله يكون في الجهاد ، فإنه يكون أيضاً في وجوه البر ،
والخير .

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) : تحذير للمسلمين من التقصير في الإعداد
للقاء الأعداء ، حتى لا يصيبهم بفتنة مكروه يهلكون فيه .

والمعنى : ولا تتسببوا - بتهاونكم وغفلتكم - في إلقاء أنفسكم بأيديكم إلى
الهلاك .

ومن ذلك ترك الغزو ، والتقصير في إعداد الجنود والقادة عسكرياً ، وإهمال
التحصين والتهاون في الإنفاق ، وغير ذلك مما لا بد منه .

وقد نزلت هذه الآية فيمن فكروا في الإقامة بين أهلهم بعد انتشار الإسلام .

روى أبو داود والترمذى ، وغيرهما ، عن أسلم بن أبي عمران ، قال : « حَمَلَ رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقة ، ومَعَنَا أَبُو أَيُّوب الأنصاري ، فقال : ناس : أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فقال أبو أيُّوب : نحن أعلم بهذه الآية ، إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيْنَا ، صَحْبِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وشهدنا معه المشاهد ، ونصرناه ، فلما فشا الإسلام وظهر ، اجتمعنا معشر الأنصار نَجِيًّا ، فَقُلْنَا قَدْ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِصَحْبَةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونصره ، حتى فشا الإسلام ، وكثر أهله ، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد ، وقد وضعت الحرب أوزارها ، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم فنزل فينا :

« وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » .

فكانت التهلكة - الإقامة في الأهل والمال ، وترك الجهاد . وخصوص السبب لايمنع من أن تكون الآية قانوناً عاماً ، في القتال وغيره .

(وَأَخْسِنُوا إِنَّا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) الإحسان في كل صوره واجب على المسلم في القتل وفي الذبح ، وفي إغاثة الملهوف ، وفي مباشرة القتال ، وغير ذلك . ولكل من الحالات إحسان يناسبها ، فإذا قتل فليحسن القتل ، بآلا يعذب فيه ، وإذا ذبح فكذا ، بأن يحد الشفرة ، ويريح الذبيحة ، ويسرع في الذبح . وفي إغاثة الملهوف : لا يتركه يتضرع ويتذلل ، بل يغيثه سريعاً في الخفاء ، بحيث لا تدرى شئاله ماتفعل بمينه .

والإحسان في الحرب : يتناول معاملة الأسرى ، وعزم المثلة وتجنب قتل النساء والشيوخ والأطفال .

والإحسان في العبادة : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فهو يراك .

بهذا وأمثاله - مما يدخل في نطاق التقوى ، يوصي الله المسلمين . (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) ^(١) .

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾) .

المفردات :

(أُخْصِرْتُمْ) : حوصرتم ، وجمعتكم .

(اسْتَيْسَرَ) : سهل .

(الْهَدْيُ) : ما أهدى من الأنعام ؛ ليلبج بكملة في موسم الحج ، ويوزع على الفقراء تقرباً إلى الله .

التفسير

١٩٦- (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...) الآية .

الربط : أشارت آية البِرِّ إلى ثلاثة من أركان الإسلام : الإيمان بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأشارت آيات الصيام إلى الركن الرابع ، وأشارت هذه الآية وما تلاها إلى الركن الخامس والأخير ، من أركان الإسلام وهو الحج .

والحج فريضة ، مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا . والعمرة عند الفقهاء بين مفروضة في العمر مرة ، ومسنونة . يقرضها الشافعية والحنابلة ، ويسنها المالكية ، أما الحنفية فيقول بعضهم : بفرضيتها ، وبعضهم : بسنيتها . وقد أمر الله في الآية بإتمام الحج والعمرة خالصين لله ، بحيث لا يكون في أدائها شرك ظاهر أو خفي ، وهو الرياء .

وإتمام الحج والعمرة : الإتيان بهما كاملين تامين ، وذلك يتحقق بأدائه أركانها وهي الإحرام والطواف والسعى والحلق أو التقصير . ويزيد الحج : الوقوف بعرفة ورمى الجمار مع رعاية شروطها ، وسائر أفعالها ، كما هو مقرر في علم الفقه .

والحج أوانه معروف . أما العمرة فتصح في أي وقت من السنة . وللحاج أن يقرن بينهما في إحرام واحد وعمل واحد ، أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وبعد فراغه من أعمالها يتحلل ويلبس ثيابه ، إلى قبيل الوقوف بعرفة ، فيحرم بالحج ، ويسمى الأول قارنا ، والثاني متمتعاً ، لثمنه فيها بين العمرة والحج ، بما هو محرم على المحرم .

(فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : إذا عوقبكم معوق عن دخول مكة ، أو عن إتمام المناسك ، فعليكم تقديم ما تيسر لكم من الهدى : إبلا أو بقراً أو غنماً أو معزاً ، إن أردتم التحلل من الإحرام : يذبحه المحصر عند الأكثرين حيث أحصر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحديبية لما أحصر فيها ، وهي من الحل .

وعند أبي حنيفة رحمه الله : يبعث به إلى الحرم ، ويتفق مع من بعثه على يوم يذبح فيه ، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح ، تحلل ، لقوله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) والإحصار هنا . قاصر على منع العدو للحاج والمعتمر من المضى في نسكهما ، وذلك عند مالك والشافعي لقوله تعالى : (فَإِذَا أَمِنْتُمْ) ولنزوله في الحديبية ، وغير ذلك من الأدلة .

أما عند أبي حنيفة : فهو شامل لكل مانع من النسك سواء كان المانع عدواً أو مرضاً أو غيرهما ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ فَعَلِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .

فارجع إلى المطولات إن شئت الموازنة بين المذاهب ، والمزيد من الأحكام .

فالمحصر بالعدو أو غيره عند أبي حنيفة ، يتحلل بذبح الهدى ، وعند مالك والشافعي : لا يتحلل بذبح الهدى سوى المنوع بالعدو فهو المقصود من الآية . وأما المنوع بنحو المرض : فلا يحله إلا الطواف ، وإن أقام سنين .

ومن لامدى معه وقت الإحصار ولا قدرة له عليه ، أحل ، ثم أهدى عندما يقدر عليه . نقله القرطبي عن الشافعي .

ويرى بعض الفقهاء : أن المحصر يعدو لا يجب عليه القضاء - وله ثواب القريضة ، ويكتفى بالهدى - ما لم تكن عليه القريضة ، بأن لم يسبق له حج ولا عمرة - وإلا وجب عليه أداؤها عندما يستطيع .

(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) .

المعنى : لا يحل للمحرم المحصور أن يحلق رأسه ، ويتحلل من إحرامه بالحلقي أو التقصير ، حتى يصل الهدى إلى محل ذبحه ، وهو المكان الذي يجب أن ينحر فيه ، وهو حصر العدو عن مالك والشافعي ، حيث أحصر الحاج أو المعتمر . وعند أبي حنيفة : محل الذبح في الإحصار مطلقاً : هو الحرم .

(قَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .

يجب على المحرم - إن كان صحيحاً - ألا يخلع ملابس الإحرام ، ولا يحلق شعره ، أو يقصه ، طول مدة الإحرام ، فإن كان مريضاً بمرض يحوجه إلى الحلقي ، فله أن يلبس ملابسه العادية . ، ويؤدى الفدية عن ذلك ، ومن كان برأسه أذى من : حشرات ، أو جرح يستدعى علاجه أن يحلق ، حلق وفدى . والفدية هنا : صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل نصف صاع من الطعام ، أو ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء .

(فَإِذَا أَرْنَتْكُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْمَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : أى
فإذا أمنتكم إحصار العدو ، أو كنتم فى حالة أمن وسعة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ،
فعليه مائيسر من الهدى .

وتفصيل ذلك : أن من نوى العمرة فى أشهر الحج ، ثم تحلل منها بعد
الفراغ ، يسمى متمتعاً ، لأنه تمتع بالانتفاع بما هو محرم على المحرم - بعد ما تحلل
من عمرته - كاللبس ، والاغتسال ، ومباشرة النساء ، حتى صُبَّحَ عرفة ، فيقتسل
ويلبس ملابس الإحرام ، ويحرم للحج ، ويؤدى مناسكه . وفى مقابل هذا التمتع :
يجب عليه أن يذبح هدبياً ، جبراً لهذا التمتع عند قوم ، أو شكراً لله عليه عند
آخرين حيث تقرب إلى الله بالعمرة ، قبل أن يتقرب إليه بالحج ، ويذبح
هذا الهدى ، إذا أحرم بالحج ، ولا يأكل منه عند الشافعى ، لأن التمتع عنده
فيه تقصير ، والهدى لجبر هذا التقصير ، فلا يؤكل منه ، وأجاز أبوحنيفة الأكل
منه ، لأنه عنده دم شكران على نعمة التمتع ، فهو كالأضحية فله الأكل .

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أى فمن لم يجد اللبيرة
أو لم يجد ثمنها ، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام فى موسم الحج بعد الإحرام به ، وقبل
التحلل منه ، والأفضل أن يكون فى سابع ذى الحجة وثامنه وناسعه ، ولا يجوز صوم
يوم النحر .

وعند أبى حنيفة : أن معنى (فى الْحَجِّ) : فى أشهر الحج فيصوم بين إحرامى الحج
والعمرة ، وعليه أيضاً أن يصوم سبعة أيام ، إذا عاد إلى بلده - تلك عشرة كاملة .
وذكر جملتها بعد تفصيلها ، لكيلا يتطرق الشك إلى عددها ، بأن يقال : إن الواو :
بمعنى أو التى للتخيير كما فى قولك : جالس الحسن وابن سيرين . أى أحدهما ،
وقول الشاعر :

كما الناس مجروح عليه وجارم

وهذا الحكم خاص بمن لم يكن أهلوه حاضري المسجد الحرام ، وهم غير أهل مكة ، أما أهل مكة وسكانها ، فهم حاضروا المسجد الحرام ، فليس عليهم فدية ، لأنهم لا تمتع لهم ولا قران ، لإمكان أداء العمرة طول العام .

والشافعي على أن لهم تمتعاً وقراناً ، ومن تمتع منهم و قرن ، كان عليه دم جُبْران كغيره فلا يأكل منه ، كما تقدم .

(وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

ختم الآية بعد ذكر أحكامها بطلب التقوى ، جرياً على النسق المطرد في آيات الأحكام السابقة .

وإذا كان ثواب الحج مغفرة من الله ورضواناً ، فإن العتب فيه ، أو الإخلال بشعائره ، بما يستدعي عقاب الله - تعالى - فهو شديد العقاب لمن خالف مناسكه ، فتجاوز حدود الله ، وترك ما أمر به وارتكب ما نهى عنه .

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾) .

المفردات :

(رَفَثٌ) الرفثُ : الجماع أو الكلام الفاحش .

(فُسُوقٌ) الفسوق : المعصية مطلقاً . أو هو مخالفة أوامر الحج وارتكاب نواهيه ، كلبس المخيط والصيد وقص الشعر .

(جِدَالَ) الجدال : المناقشة الحادة مع الرفقاء والخدم وغيرهم .

التفسير

١٩٧- (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ . . .) (الآيَة) .

لما ذكر الحج والعمرة في قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ) شرع يبين اختلافهما في الوقت ، فذكر أن أشهر الحج أشهر معروفات ، لا يشككن على الناس ، فلا يصح الحج في غيرها ، وهى : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذى الحجة ، ولا يصح عند الشافعية الإحرام به قبل أشهره ، ليتمه في أشهره ، ويصح مع الكراهة عند الحنفية . أما العمرة : فجميع العام وقت للإحرام بها وفعلها .

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فمن ألزم نفسه في تلك الأشهر بالحج ، فعليه أن يبتعد عن الرفث ، وهو جماع النساء أو ذكره لهن . أو الكلام الفاحش مطلقاً ، كما عليه أن يبتعد عن كل إثم يشوب عبادته ، وأن يجتنب المجادلة لأنها توغر صدور الرفقاء ، والخدم وغيرهم ، فإن الوقت وقت مودة وصفاء وتسامح . روى البخارى ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

ثم حث على فعل الخير عقب النهى عن فعل الشر ، وحض على استعمال الكلام الحسن مكان القبيح ، والتزام البر والتقوى مكان الفسوق ، والتمسك بالوفاق والأخلاق الحميدة مكان الجدال ، فقال :

(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) وما دام يعلمه فإنه سيجازيكم عليه ، فلا تدخروا وسعاً في عمله .

(وَتَزُودُوا فِي خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ) .

ذكر البخارى وأبو داود - رضى الله عنهما - : أن أهل اليمن كانوا يحجون ، دون أن يتزودوا من الطعام ، ويقولون : نحن المتوكلون ، ويسألون الناس الطعام ، فنزلت هذه الآية . ولكنها غير مقصورة عليهم ، إذ العبرة - كما يقرر الفقهاء - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فالمنى : تزودوا أيها المسافرون بالطعام ، واتقوا طلبه من غيركم والإنفال عليهم . بذلك ، فإن خير الزاد اتقاء الإنفال على الناس وإبرامهم ، أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن خير الزاد اتقاؤها ، وخافوا عقابى ، يا أصحاب العقول الراجحة .

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَلَمَّا أَفْضَنتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾).

المفردات :

(جُنَاحٌ) الجناح : الإثم .

(فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) : المراد به الرزق من تجارة أو غيرها .

(أَفْضَنتُمْ) : اندفعتم .

(الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) مزدلفة - بين عرفات ومنى .

التفسير

١٩٨- (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ . . .) الآية .

قال ابن عباس- فيما روى البخارى-: كان ذو المجاز وعكاظ ، متجرا الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ، كره المسلمون الجمع بين الحج والتجارة ، حتى نزلت هذه الآية : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) .

والمراد من كونهما متجرا الناس في الجاهلية : أنهم كانوا يقيمون بهما أسواقاً للتجارة ، في مواسم الحج ، ليتعيشوا منها .

ومن المبادئ الإسلامية المعروفة : أن الإسلام يعنى بالأجسام ، إلى جانب عنايته بالأرواح ، ويعنى بالتنمية المالية ، إلى جانب عنايته بالشعائر الدينية ، قال تعالى :

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ» (١)

فالسعى في سبيل الرزق عبادة ، على ألا يشغل الحاج عن أداء المناسك على وجهها ، لأن أدائها هو الهدف الأول والغاية العظمى . والمعنى : لا لاثم عليكم في طلب الرزق أثناء الحج .

(فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) .

الإفاضة من عرفات : هى الخروج منها بكثرة . ومعنى العبارة : فإذا اندفعتم من عرفات جموعاً عديدة فاذكروا الله . مأخوذ من أَقَضَتِ الماءُ : إذا صَبَّغَتْهُ بكثرة . وعرفات : جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج ، معظمين بهم وملبين ، والوقوف به أهم أركان الحج ، لأن الناس يذكرون فيه الحشر يوم القيامة حيث يكون الناس يومئذ عراة كما خلقهم الله ، متساوين لا يعلو بعضهم على بعض بجاه أو سلطان . وهو موطن التعارف بين المسلمين ، من مشارق الأرض ومغاربها . ومكان التفاوض فيما فيه مصلحتهم . .. والمقصود من الآية : أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات - بعد الوقوف بها - متجهين إلى المزدلفة ، فعليهم أن يذكروا الله عند المشعر الحرام ، بالتلبية والتهليل والدعاء ، وذلك في صبيحة مبيتهم بالمزدلفة .

فقد جاء في حديث مسلم عن جابر ، قال : « فلم يزل واقفاً - يعنى الرسول - بعرفة حتى إذا غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً ، حتى غاب القرص - أردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سَنَقَ - أى ضم وضيق - للقصواء الزمام » . إلى أن قال : « حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين ، ولم يمسح بينهما شيئاً ، ثم اضطلع حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح ، بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبره وهله ووحده ، فلم يزل واقفاً ، حتى أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس » .

(وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ) :

أى اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة فقد أخرجكم من الظلمات إلى النور وكنتم قبله في غمار الضلال . أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ولا تعدلوا عنه .

(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾).

التفسير

١٩٩- (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . . .) الآية .

روى البخارى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كانت قريش ومن دان دينها ، يقفون بالزدلفة ، وكانوا يسمون الحُتَمَس . وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام ، أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتى عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها . فذلك قوله : (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) .

وكانت قريش تفعل هذا ترفعاً منهم عن بقية الناس ، فأنزل الله فيهم هذه الآية ، فوقفوا بعرفات مع الحجاج ، ثم أفاضوا منها معهم ، ثم إلى الزدلفة ، ثم منى .

وحرف العطف : (ثُمَّ) للترتيب مع التراخي في الزمن . وهى هنا للإيذان بتفاوت ما بين الإفاضتين ، كما فى قولك : أحسن إلى الناس ، ثم لا تحسن إلا إلى مستحق .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فكيف موقع ثم ؟ قلت : نحو موقعها فى قولك : أحسن إلى الناس ، ثم لا تحسن إلى غير كريم : لتوضيح التفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم ، والإحسان إلى غيره ، وبعده ما بينهما ، فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات ، قال : (ثُمَّ أَفِيضُوا) لتفاوت ما بين الإفاضتين ، وأن إحداهما صواب والثانية خطأ .

(وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : الخطاب عام للحجاج ، ليفزعوا إلى الله مستغفرين ، فيشملهم برحمته ومغفرته ، بعد أن أدوا مناسكهم .

وقد يكون الخطاب لقريش ، ليكفروا بالاستغفار ما كان منهم من الاستعلاء ، وكلاهما صالح . فالكل محتاج إلى مغفرة الله ورحمته .

(فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ
مُرِيعٌ الْحِسَابِ ۝۶۱) .

المفردات :

(مَنَائِكُمْ) : عبادتكم . جمع نُسك : والمراد بها أفعال الحج .

(خَلْقٍ) : حظ ونصيب .

(وَقِنَا) : اجعل لنا وقاية .

التفسير

٢٠٠- (فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . . .)

الآية .

كان العرب في الجاهلية يلهجون بعد الحج بذكر آبائهم وأجدادهم وأيامهم ، ويبالغون
مبالغة تنتهي بالمنابرات . وهى الاحتكام إلى بعض الزعماء ؛ ليحكم بتفضيل أحد المتنافرين
على الآخر . وكثيرا ما أدت هذه المواقف إلى تخليدها في أشعارهم رمزا للعداء ، وكثيرا
ما أشعلت الحرب بينهم .

فلما جاء الإسلام أدبهم وعلَّبهم ، وصرفهم عن تلك الحماقات ، وأمرهم بالإكثار
من ذكر الله ، يأن يكون مثل ذكرهم آبائهم الذين كانوا يبالغون في محادهم ، أو أشد
ذكرا ، فهو وحده المستحق لجميع المحامد .

(فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ) .

هذا تفصيل للذاكرين بتقسيمهم إلى مقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا ، ومكثر يطلب به خيرى الدارين ، والمراد به الحث على الانتظام فى سلك الفريق الثانى . أى وبعض الناس يحبون العاجلة ويلذون الآخرة ، فإذا دَعَوُا الله قدموا دنياهم ، وطلبوا كثرة الأموال والأولاد والثمرات ، والجاه العريض ، وهؤلاء لا نصيب لهم فى نعم الآخرة ، لأنهم لم يطلبوها ، ولم يعملوا لها .

٢٠١- (وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً .) الآية .

أى وهناك البعض الآخر : يجمعون فى دعائهم بين الدنيا والآخرة ، ويعملون لكلتيهما ، ويطلبون الوقاية من عذاب النار . فالحسنة فى الدنيا : المال ، والجاه ، والولد ، والسلطان . والحسنة فى الآخرة : الجنة ثوابا لما قدموا من طاعة ، ورضوان من الله أكبر . وذهب بعض المفسرين إلى تفسير الحسنة فى الدنيا : بالزوجة الصالحة وفى الآخرة بالهور العين ، وعذاب النار . بالمرأة السوء .

ومنه من فسرهما : بالعلم والعبادة فى الدنيا ، والجنة فى الآخرة . وكلها أمثلة للحسنات المطلوبة .

وقد ذكرت الآيتان من يطلب الدنيا وحدها ، ومن يطلبها مع الآخرة ، ولم تذكر من يطلب الآخرة وحدها ، لأن الآخرة لا تُنال إلا عن طريق الدنيا ، فهى مزرعة الآخرة . وهى نعم المطية إلى الجنة ، والضرب فى مناكبها - طلبا للرزق - عبادة ، لأن به حياة النفس وقوتها ، والإعانة على الطاعة .

والمؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . ولهذا يرى بعض العلماء أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر « وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا »^(١) .

(وَمَنَّا عَذَابَ النَّارِ) : أى احفظنا من عذابها بالتوفيق للطاعة والتنفير من المعصية ، ومغفرتها إذا وقعت .

وهذه الآية من جوامع الدعاء .

فقد ورد في الصحيحين : عن أنس - رضى الله عنه - : « كان أكثر دعوة يدعو بها النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى : «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» .

ومن المأثورات : الدعاء بها في ختام الصلوات .

٢٠٢- (أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) .

ذهب بعض المفسرين ، إلى رجوع الإشارة في (أُولَئِكَ) إلى المؤمنين الذين ينشدون الدنيا والآخرة . ويمكن أن ترجع إلى الطائفة الأخرى أيضًا ، وهي التي تنشد الدنيا وحدها ، فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت . وهذا هو الأولى ، على حد قوله تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » (١) .

والغنى : أولئك الذين يطلبون - في دعائهم وعملهم - الدنيا وحدها ، أو الدنيا والآخرة لهم نصيب من جنس ما كسبوه ، أو من أجله ، والله سريع الحساب ، فيحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم ، في مقدار لحظة .

أو يوشك أن يقيم القيامة ، ويحاسب الناس ، فعليهم أن يبادروا إلى الطاعات ، وأن يكثروا من الحسنات . وأن يجتنبوا الموبقات .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

وكيلة أول
مكتب مبيعات الإدارة
على سلطان علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٣/٢٥٠٦

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٥٨٢١ من ١٩٧٣ - ٢٠٠٠

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الجزء الرابع

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

القاهرة

المعهد العام لشئون الطالغ الأئمة

١٩٧٣

(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾) .

التفسير

٢٠٣ - (وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ . . .) الآية .

بعد أن أمر الله الحجيج - فيما سبق - أن يذكروه عند المشعر الحرام ، بعد الإفاضة من عرفات ، أمرهم - والمسلمين جميعا - في هذه الآية الكريمة : بأن يواصلوا ذكره - تعالى - في أيام معدودات ، وهي : أيام التشريق الثلاثة ^(١) ، التي تلي يوم النحر : عيد الأضحي . وليس يوم النحر منها . وتسمى : أيام منى أيضا . فيدخل غير الحاج - مع الحاج - في هذا الأمر : (وَأَذْكُرُوا) .

والمقصود بالذكر في الآية الكريمة : هو التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ، في : أدبار الصلوات ، وعند رمي الجمرات ، وعلى القرايين والهدايا .

(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ) :

فمن تعجل الرحيل عن منى قبل غروب اليوم الثاني من أيام التشريق - بعد رمي الجمار ، عند الشافعية ، وقبل طلوع الفجر من اليوم الثالث إذا فرغ من رمي الجمار عند الحنفية ولم يمكث إلى ما بعد رمي الجمار في اليوم الثالث - فلا يثأم بهذا التعجيل ، ولا حرج عليه في ذلك ومن تأخر بمتى حتى رمي الجمار في اليوم الثالث ، فلا يثأم عليه في تأخره ،

(١) التشريق : تعديد اللحم . ومنه منى أيام منى : أيام التشريق ، لأنهم كانوا يقدمون لحوم الأضاحي فيها .

بل هو أفضل ، لأنه التزم السنة .

وذكر نفى الإثم في التأخير - مع أنه السنة ، مع ذكر نفى الإثم في التعجيل - للمجانسة مثل قوله تعالى : « وَكَرُّوا وَمَكَرَ اللَّهُ » ^(١) ، وقوله تعالى : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(٢) .
والمقصود : التأخير بين التعجيل والتأخير .

ولا يقدح هذا التأخير في أفضلية الثاني على الأول .

وفي الكشف : أن أهل الجاهلية كانوا فريقين : فريقاً جعل التعجيل أثماً ، وفريقاً جعل التأخير أثماً ، فجاء القرآن ينفي المأثم عنهما جميعاً .
(لِمَنْ أَتَقَى :

أى ذلك التأخير لمن اتقى الله في حجه . وتخصيص التأخير به : إما لأنه هو الحاج - على الحقيقة - والمنافع يحجه دون سواه ، على حد قوله تعالى : « ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ » ^(٣) . وإما لأن المتق دائماً حليز متحرز عن كل ما يريبه . فإذا كان التأخير بين التعجيل والتأخير لا إثم فيه لمن اتقى - فغيره أولى .

وبذلك تقرر : أن التأخير بينهما ، وإباحة كل منهما لكل حاج - لا ينبغى أن يكون موضع تخرج أو تشكك . ثم ختمت الآية بقوله تعالى :

(وَأَتَقُوا اللَّهَ :) كما ختمت آيات الأحكام السابقة بالتذكير بتقوى الله تعالى .

والمعنى : واتقوا الله في جميع أعمال الحج ، بأدائها كما أمر الله ، واجتناب ما حرم الله .

وفي البخارى : « من حج ولم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه » .

فعلى الحاج أن يذكر هذا ، فيحرص على مواصلة تقوى الله وعبادته ، ليظل طاهراً نقياً كيوم ولدته أمه .

(وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

أى : واعلموا أنكم إليه - وحده - تجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة ، على ما عملتم :

خييراً كان أم شراً ، فاحذروه ولا تخالفوا أمره .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۖ فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ وَلِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾).

المفردات :

(أَلَدُّ الْخِصَامِ) : أشد العداة .

(تَوَلَّى) : انصرف ، أو ولى الحكم .

(الْحَرْثَ) : الزرع أو النساء .

(النَّسْلَ) : اللرية .

(الْعِزَّةُ) : الكبرياء .

(الْمِهَادُ) : الفراش الموطأ .

التفسير

٢٠٤ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) :

قسم الله سبحانه الناس - فيما سبق - إلى فريقين : فريق يطلب الدنيا - وحدها - ولا يعمل لآخريته حساباً ، وفريق يرجو فضل الله في الدنيا وثوابه في الآخرة . وقد وضع لنا - سبحانه - وصف كل فريق منهما ، في هذه الآية وما تلاها .

ففي هذه الآية ، بين الله أن : الفريق الأول : تعمق في النفاق ، وأنقن صناعة التمويه والغش ، وبراعة التعبير ، واتخذ من هذا وسيلة له في الحياة الدنيا . فهو يعجب الناس بحديثه ، ويبهرهم بقوله .

وقوله : (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) متعلق بالفعل : (يُعْجِبُ) أى يعجبك - فى الحياة الدنيا - قوله بفصاحته وحلاوته ، فتتخذه بذلك وتعتقد فيه الصدق . أما فى الآخرة فلا يستطيع التمويه والتضليل ، إذ يظهر كلبه ويفضحه باطل دعواه .

ويجوز تعلقه بلفظ : (قَوْلُهُ) أى يعجبك مايقوله فى أمور الدنيا وأسباب المعاش ، صواباً أكانت عائدة إليه أم لا .

فالمراد من (الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : مابه الحياة والتعيش .

أو يعجبك قوله فى الدنيا وأنها فانية ، وأنه ينبغي اتخاذها سفينة للآخرة : بإدخال الإيمان والعمل الصالح فيها .

وهذا المتأفق ، لا يكتفى بأن يخدع الناس ويستولى على إعجاب المسلمين ببراعة حديثه ، بل يفعل هذا .

(وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ) :

بأن يدعى أن قلبه موافق لما نطق به لسانه ، ويشهد الله على ذلك ، مع أن ما فى قلبه - الذى يشهد الله عليه - ليس إلا الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين .

(وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) :

أى وهو شديد فى خصومته للرسول وأصحابه ، كاذب فيما يتظاهر به من حب وولاء . وهو - بذلك التناق - أبغض الناس إلى الله .

ففى حديث مسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « إِنْ أَبْغَضَ الرَّجَالُ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَمِ » .

وذكر السدى : أن هذه الآية - وما تلاها - نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى ، حينما جاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى المدينة ، وأظهر له الإسلام ، وقال : إنما جئت أريد الإسلام . والله يعلم لئى لصاديق فيما أقول . وكان حلو الحديث . فأعجب النبيّ منه ذلك ، فلما خرج من عنده ، مرّ بزرع لبعض المسلمين وحُمر ، فأحرق الزرع وعقر الحمر .

وذكر ابن عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين : تكلموا في شهادة الصحابة فعابوهم .

والآية عامة في المنافقين ، وإن وردت بسبب خاص .

فيدخل في المراد من هذه الآية : أولئك الذين يتظاهرون بالدعوة إلى الإصلاح ، ويستعملون أساليبهم الزائفة ، وعباراتهم البراقة في خلع الناس لكسب ثقتهم ، والاطمئنان إليهم ، حتى يستطيعوا - عن طريق هذه الثقة - محاربة الدين ، وهم يلبسون ثوب الإصلاح .

٢٠٥ - (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ...) الآية .

أى : وإذا أدبر ورجع بعد ما ثبت نفاقه ، ونفث سمه ، وظن أنه نجح ، واكتسب ثقة الناس - سعى في الأرض لينشر فيها الفساد جهد طاقته ، ويهلك الزرع والنرية : بالإتلاف والقتل ، كما فعل الأخنس المميم ، إذ كان يظهر الإيمان والحب للرسول بكلام موصول ، ثم يتولى ، فيحرق الزرع ، ويتلف الأموال .

ويرى بعض المفسرين : أن المقصود بقوله تعالى : (وَإِذَا تَوَلَّى) : إذا ولي الحكم ، وأخذ بيده مقاليد السلطان .

ويصبح معنى الآية الكريمة على هذا : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ببيانه الساحر ، وادعائه الإصلاح بين المسلمين وحرصه على مصلحة الأمة - توصلا إلى الحكم ، فإذا ولي هذا الحكم ، وتمكن سلطانه بسببه - فعل بالناس مايفعله ولاية السوء ، وظهر من أمره ما كان يخفيه ، فسعى في الأرض - بحيلته وتدبيره - ليفسد فيها بما يشاء من ألوان الفساد : فيهلك الحرث ، ويسفك الدماء ، ويهدد الحريات ، وينشر الشرور والمنازعات بين الأمة ، ويضرب بعضهم ببعض : باصطناع الأعداء ، وتقريب الأنصار ، ليبسط بهم سلطانه على الناس ، ويحفظ بزعامته عليهم . على حد قوله تعالى : « قَهْلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ »^(١) .

(وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ) :

أى : لا يَرْضَى الله سبحانه وتعالى - بالفساد ولا يقره ، بل يعاقب عليه في الدنيا والآخرة ، فاحذروه وخافوه .

٢٠٦ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ . . .) الآية .

المعنى : وإذا نصحه الناصحون : باتقاء عقاب الله تعالى في أفعاله وأقواله ، وفي عدم استغلال ذكائه وعلمه وبلاغته في التضليل والإفساد - أخذته الأنفة والكبرياء بما يوجب الإثم والتوغل فيه ، فلعج في الضلال والعناد ؛ لأنه يرى نفسه فوق نصيحة الناصحين ، ونقد الناقلين .

فهو في زمرة من قال الله - تعالى - فيهم : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ » (١) .

والباء في قوله : (بِالْإِثْمِ) على هذا ، للسببية ، يعنى أن لإثمه الماضى ، كان سببا لأخذ العزة له ، واستيلاء الكبرياء عليه ، مع وضوح الحق ، وتنبيه الناصحين له ، ولهذا قال سبحانه :

(فَعَصَبَهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) :

أى مهما أحرز من جاه وأموال ، فكل هذا إلى زوال . ويكفيه ماسيحل به من عذاب ، في نار جهنم يوم القيامة ، فإن جهنم ستكون له فراشا ممهدا .

وإذا كان المهاد هو الفراش المهد ، ليسترريح عليه الراقد ، فاستعماله في جهنم للتهكم بمن يحل بها .

وجملة (وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) : جواب قسم مقدر على معنى ، والله لبئس المهاد : « جَهَنَّمَ » .

قال بعض المفسرين : هذه الآية : تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله : أن يجيب العبد من يقول له : اتق الله : فيقول له - معرضا عن النصيحة - عليك نفسك .

وذكر القرطبي : أن يهوديا طال وقوفه على باب الرشيد لحاجة له ، فلما رآه خارجا ، قال له : اتق الله يا أمير المؤمنين ، فنزل عن دابته ، وخر ساجدا لله ، ثم أمر بقضاء حاجته . فسأله خاصته في ذلك ، فقال : تذكرت قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ . . .) الآية .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾) .

المفردات :

(يَشْرِى نَفْسَهُ) : يشري ؛ من الأضداد ، كذا في الصباح ، والمراد من شرائها هنا : بيعها ، ومنه قوله تعالى : « وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ^(١) » أى باعوه .

التفسير

٢٠٧ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ . . .) الآية .

هذه هي الطائفة الثانية ، المقابلة للطائفة التي حكيت أحوالها المدعومة ، فيما مضى من الآيات . أى ومن الناس مؤمنون صادقون ، طهرت نفوسهم تقوى الله ، وبرئوا من النفاق ، وزكت أعمالهم ، فلم يستجيبوا للأهواء والشهوات ، وإنما باعوا أنفسهم - وهى أحر ما يملكه الإنسان - طلبا لمرضاة الله ، إذ بذلوا في ميادين الجهاد ، وحملوها أقصى أنواع المشقات في طاعة الله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، موثقين أن كل ما في الحياة - من جاه ومال وسلطان - متاع قليل ، وأن الآخرة خير لمن اتقى .

وقد صور التعبير القرآنى مَن بَذَلَ نَفْسَهُ لِلَّهِ ، بصورة من باع نفسه له - تعالى - بثمن هو مرضاته وثوابه ، فقبل الله هذا البيع ، وأعطاه الثواب الدائم ، مع أن ما بذله الله من نفسه وماله ، ملك له تعالى . ولذا ختم الآية بقوله : (وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) حيث أرشدهم لما فيه رضاه ، وجعل النعيم الدائم جزاء العمل الصالح ، على شراء ملكه بملكه . وأشكر الروايات على أن الآية نزلت في صهيب الرومى رضى الله عنه .

فقد أخرج جماعة : أن صهيباً أقبل مهاجراً نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتبعه نفر من المشركين ، فنزل عن راحلته ونثر مائى كنانته ، وأخذ قوسه ثم قال : يامعشر قريش ، لقد علمت أنى من أركامكم رجلاً ، وأيم الله ، لا تصلون لى حتى أرمى بما فى كنانتى ثم أضرب بسيفى مابقى فى يدى منه شىء ، ثم افعلوا ما شئتم ، فقالوا دلنا على بيتك ومالك بمكة ، ونخل عنك ، وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه ، ففعل . فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « أبا يحيى ، ربح البيع » وتلا عليه الآية :

وعلى هذا يكون الشراء - على ظاهره - بمعنى الاشتراء .

وفى رواية سعيد بن المسيب رضى الله عنه : أن الذى قال له ذلك ، هو أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه .

وأياً كان ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ولذا أحسن من قال : إن الآية نزلت فى كل من أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وهرض نفسه للهلاك .

وهذه الآية من قبيل قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ » .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾) .

المفردات :

(السِّلْم) : المسالمة ، أو الإسلام . وهو : الانقياد والتسليم .
(كَآفَّةً) : جميعاً .
(زَلَلْتُمْ) : الزلل : الانحراف والسقوط .

التفسير

٢٠٨ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ...) الآية .

يرى ابن عباس أَنَّ الخطاب هنا لمن أسلم من اليهود .

فقد ذكر: أَنَّ الآية ، نزلت في عبد الله بن سلام - من أحرار اليهود - وأصحابه الذين

آمَنوا معه .

وذلك أَنهم حين آمَنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا بشرائعه وشرائع موسى عليه السلام - : فعظموا يوم السبت ، وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما أسلموا . فأنكر ذلك عليهم المسلمون ، فقالوا : إنا نقوى على هذا وهذا ، وقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن التوراة كتاب الله ، فدعنا لنعمل بها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وعلى هذا ، فالسلم بمعنى الإسلام ، أى : ادخلوا مع المسلمين في شريعتهم ، مجتمعين معهم ، ولا تفترقوا عنهم ، بالأخذ بما نسخه القرآن من التوراة .

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بكتابتهم ، وكفروا بالقرآن . والمعنى عليه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زَعَمُوا الْإِيمَانَ بِشَرِيعَتِهِمْ : ادخلوا في الإسلام جميعا ، فليس إيمانكم - بما في كتابكم وحده - ينافعكم .

وقيل : الخطاب للمنافقين . والسلم - على هذا - بمعنى الاستسلام والطاعة القلبية . والمعنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّسْتِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبِهِمْ : ادخلوا في الاستسلام ، والطاعة القلبية كافة ، واتركوا النفاق .

وقيل : الخطاب للمؤمنين المخلصين .

والمعنى عليه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ ، ادخلوا في شعب الإسلام كلها ، ولا تُخَلُّوا بشيء من أحكامه .

وقال الزجاج في هذا الوجه : المقصود : أمر المؤمنين بالثبات على الإسلام . ويجوز أن يكون المعنى على هذا : يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُخْلَصُونَ ، ادخلوا في المسألة جميعا ، ولا تشتغلوا فيما بينكم بالجدل والخلاف المذهبي ، حتى لا تفترقوا إلى شيع وأحزاب : يقتل بعضهم بعضا .

(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ) :

أى لا تنقادوا لوساوس الشيطان ، ولا تستجيبوا له إن دعاكم لعصيان مولاكم .
(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) :

فلا يؤمن جانبه ، فاحذروه فإنه يُحذِّرُ من البر خوف الفقر ، ويأمر بالفحشاء والمنكر . قال تعالى : « الشَّيْطَانُ يَدْعُوكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ »^(١) .

ولما كان من أساليب الشيطان وحيله ، أن يدعوكم إلى المنكر والفحشاء ، بالتدرج من شر إلى ما هو شر منه ؛ فلهذا قال : (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ) فقد جعل اتباعه فى وساوته - مرة بعد أخرى - بمنزلة اتباعه فى خطواته ، خطوة بعد أخرى .

وعداوة الشيطان للإنسان قديمة ، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام .

فمن العقل ألا تتخذ عدوك صديقا .

قال تعالى : « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِلُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ »^(٢) .

هذا ، وقد ورد النهى عن تتبع خطوات الشيطان - بعد الأمر بالدخول فى السلم كافة ؛ ليؤكد الاستمسك بالإسلام استمسكا قويا ، فإن من يتبع خطواته ، لا يدخل فى الإسلام دخولا عميقا ، ولا يستمسك به استمسكا قويا ، ولا يلتوق حلاوته .

٢٠٩ - (فَلَمَّا زَكَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

أى : فإن انصرفتم عن شرائع الإسلام ، وانغمستم فى الشقاق والخلاف ، وتكبرتم عن الإذعان والتسليم لدين الله ، من بعد ظهور الحجج الواضحة ، الدالة على أنه من عند الله تعالى - فاعلموا أن الله (عَزِيزٌ) : غالب على أمره ، لا يمنعه شيء عن عقابكم ، (حَكِيمٌ) : لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين .

وحسبكم هذا وعيدا للمارقين .

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٢١٠)).

المفردات :

(يَنْظُرُونَ) : ينتظرون .

(أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ) : الظلل ؛ جمع ظلة . وهي ما يحجب ضوء الشمس من سحب أو غيره . والمراد من إتيان الله لهم في ظلل : إتيان بأسه وعذابه . ففي الكلام مضاف مقدر .

(الْغَمَامُ) : السحاب مطلقا ، أو الأبيض منه .

التفسير

٢١٠ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ...) الآية .

الاستفهام هنا ، إنكارى . بمعنى النفي .

والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الذين ينصرفون عن الدخول في السلم - من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات - إلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ اللَّهِ ، في ظلل من السحاب الأبيض : يحسبونه رحمة ، وهو عليهم نقمة ، فيكون أشدَّ وقعا على نفوسهم ! !

ونظير هذا قوله تعالى في هلاك قوم عاد : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . تَنْمُرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ^(١) ٥ .

ثم قال تعالى : (وَالْمَلَائِكَةُ) : أى وهل ينتظرون كذلك ، إلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ملائكة العذاب ، الموكلة بإهلاك الضالين المنحرفين ، فلنهم وسائط في إتيان أمر الله عز وجل .

وجملة : (وَقَضَى الْأَمْرَ) جملة حالية ، أى هل ينتظرون إلا أن يأتيهم العذاب والملائكة والحال أنه قد قضى أمر هلاكهم وتدميرهم ، فلا يمكن رده ؟

وقيل : الجملة معطوفة على (يَأْتِيهِمْ) داخل في حيز الانتظار ، بمعنى : وهل ينتظرون إلا أن يقضى الأمر بهلاكهم ؟

وإنما عبر بالماضى (وَقَضَى) ليشير إلى جدية الإنذار ، فكأنه وقع ، لأن وعيد الله لا يتخلف . والآية تهديد ووعد لمن ينصرفون عن الدخول في الإسلام ، ويعطلون مسيرته عن أن تبلغ مداها .

(وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

أى أن مرد الأمور - كلها - إليه تعالى وحده . فما شاء فعل . . فمن لا يدخلون في الإسلام ، فلا يستعصى إهلاكهم على الله ، الذى ينتهى إليه كل شئ .

وفي هذا ، إنذار بليغ بعد التهديد السابق . وفيه تنبيه للغافلين الضالين ، إلى أن مرجعهم في الآخرة ، إلى الله وحده .

(سَلِّ بِنِي إِسْرَءِيلَ بِلْ كَمَ ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٦﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١٧﴾) .

المفردات :

(آيَةٍ بَيِّنَةٍ) : حجة واضحة .

(يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ) : يغيرها بالكفر بها ، بدل الإيمان بها ، والشكر عليها .

(مَنْ يَبْدُلْ مَا جَاءَهُ) : من بعد ما عرفها .

(زَيْنَ) : حَسَنَ فِي أَعْيُنِهِمْ .

(يُغَيِّرُ حِسَابَ) : يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَاسِعًا لَا حِسَابَ فِيهِ ، أَوْ لَا يُقَدَّرُ عَلَى حِسَابِهِ وَضَبَطَهُ لِكَثْرَتِهِ .

التفسير

٢١١ - (سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ...) الآية .

أمر الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - ، أَنْ يَسْأَلَ الْيَهُودَ هَذَا السُّؤَالَ ؛ تَبَكُّيْنَا لَهُمْ وَنَأْنِيَا ، وَإِقَامَةَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ . وَهَذَا السُّؤَالَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا جَوَابًا وَاحِدًا هُوَ : الْإِقْرَارُ بِأَنَّ اللَّهَ آتَاهُمْ نصوصًا عديدة ، فِي الْأَحْكَامِ وَالْبَشَارَةِ بِمُحَمَّدٍ ، بَيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَقَاصِدِهَا ، وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا ، وَحُجُجًا بَاهِرَةً عَلَى يَدِ مُوسَى وَسَائِرِ أَنْبِيَائِهِمْ . وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهَا فَقَتَلُوا فَرِيقًا مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ ، وَكَلَبُوا فَرِيقًا ، وَجَحَدُوا الْأَدْلَةَ الْوَاضِحَةَ ، وَغَيَّرُوا الْكُتُبَ الْمُنْزَلَةَ ، وَجَعَلُوا قِرَاطِيسَ يَبْدُونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا ؛ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ ، وَحُبًّا لِلْأَغْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ .

ثم يبين عاقبة ذلك فقال :

(وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدَلٍ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

هذا حكم عام ، بِمُؤَاخَذَةِ مَنْ يُغَيِّرُ آيَاتِ اللَّهِ ، الَّتِي هِيَ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ تَعَالَى عَلَى الْمُغَيَّرِ ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهَا آيَاتُهُ وَأَنْعَمَهُ ، فَيَسْتَبْدِلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ، وَالْجُحُودَ بِالشُّكْرِ ، وَيَتَنَاولُ الْآيَاتِ الْوَاضِحَةَ ، بِالْتَحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ ، تَبْعًا لِهَوَاهُ . فَإِنَّهُ يَعَاقِبُهُ عِقَابًا شَدِيدًا .

(فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) : لِكُلِّ مَنْ ضَلُّوا بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ، وَبَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

كفرا .

وعبر بقوله : (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ) مع أنها مفهومة من السياق - فالتبديل المعاقب عليه لا يكون إلا بعد الإتيان بها ومعرفتها - لإبراز بشاعة جريمة التبديل للنعم ، بعد المعرفة اليقينية بصلاحها للمجتمع ، ونفعها له . وذلك أبشع ألوان الضلال . ولهذا استحق مرتكبوها أشد أنواع العقاب .

٢١٢ - (زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . . .) الآية .

هذه الآية ، تحليل للآية السابقة ، فإن الذى دعاهم إلى تبديل نعمة الله كفرا ، ومقابلتها بالجهود - هو تعلقهم بزينه الحياة الدنيا الكاذبة ، ومظاهرها الخداعة ، واستجابتهم لشهوات نفوسهم ، وحرصهم على حب الرياسة ، وجمع الأموال . وفاتهم أن الآخرة خير لمن اتقى ، وأن الباقيات الصالحات : خير عند الله ثوابا ، وخير مردأ .

والمنعى : جعلت الحياة الدنيا حسنة فى قلوب الذين كفروا ، فتهاوتوا عليها تهافت الفرائس على النار ، وأعرضوا عن الإيمان بالله واليوم الآخر .

وفاعل التزيين - هو الله تعالى ، لأنه خلق جمالا كثيرا ، وزينة حسنة فى دنيانا .

وما زين الله الدنيا ، إلا ليختبر بها عباده ، فاغتر بها الجاهلون ، فكفروا أو استمروا على كفرهم ، وأعرض عن مفاتنها ذوى الأبواب ، فاستيقنوا وآمنوا ، أو ازدادوا إيمانا على إيمانهم .

قال تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ^(١) » .

ويجوز أن يكون التزيين من الشيطان ، إذ يوسوس لهم الإغلاذ إليها ، وترك العمل للآخرة . على حد قوله تعالى :

«لَا يَزِينُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ»^(١) :

ويجوز أن يكون التزيين - فعل قرناء السوء من شياطين الإنس - . لقوله تعالى :
«وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»^(٢) .

وبالجملة : فدواحي الفتن عديدة . نسأل الله السلامة .

(وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) :

أى : يجمعون - مع الافتتان بالدنيا - استهزاءهم بالمؤمنين ؛ لإيمانهم بالله ؛ وإقامتهم على طاعته .

(وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

أى والذين يخافون الله ويحسدون عقابه ، يكونون - يوم القيامة - فوق الذين كفروا منزلة ومكانة عند الله ؛ لأنهم لم تلهم الدنيا - وإن وُضِعَتْ بكل ما فيها من زخرف ومتاع بين أيديهم - عن طاعة الله .

ثم يختم الله تعالى الآية بقوله :

(وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

أى والله يعطى من يشاء إعطاءه بغير تقدير ، فيعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الآخرة إلا من يحب .

هذا والآية عامة في جميع الكافرين ، ويلخل فيهم لليهود دخولا أوليا .

(١) الحجر : ٣٩

(٢) فصلت : ٢٥

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾) .

المفردات :

- (أُمَّةٌ) : جماعة من الناس ؛ أمرهم ومقصدهم واحد . مأخوذة من : أُمَّه أى قصده .
(مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) : واعدلين المتقين بالجنة ، ومحوفين الكافرين . من النار .
(الْبَيِّنَاتُ) : الأدلة المقنعة الظاهرة .
(بَغْيًا) : ظلماً وعدواناً .

التفسير

٢١٣ - (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ . . .) الآية .

هذه الآية تحتل عدة معان ، منها :

أن الناس كانوا مجتمعين على دين واحد ، في عهد آدم عليه السلام ، حيث
نشأ أولاده على دين أبيهم آدم - وهو قائم على توحيد الله وعبادته .

ومنها : أنهم كانوا على فطرة واحدة ؛ فطر الله الناس عليها ، وهى فطرة الإيمان بالخالق
- سبحانه - فهو أمر فطرى ؛ يُحِسُّ الإنسان ، ويدركه بفطرته ، إذا تجردت نفسه عن
يصرفها عن الحق إلى الباطل .

وعلى هذين المفهومين ، يكون معنى الآية : كان الناس على العقيدة الحقّة : التي فطر الله الناس عليها ، فأغواهم الشيطان فكفروا ، فبعث الله النبيين ، مبشرين من آمن بحسن الثواب ، ومنذرين من كفر بشديد العقاب .

ومنها : أن الناس كانوا - قبل إرسال الرسل - على دين واحد ، هو الكفر ، بسبب إغواء الشيطان لهم ، وصدّهم عن سواء السبيل ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، رحمة بهم ، وإرشاداً لهم ، لعلهم يتهدون ، إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخرهم .

وقد جاء في عدد الأنبياء والمرسلين ، ما أخرجه أحمد وابن حبان عن أبي ذر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : كم الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يارسول الله ، كم الرسل ؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر : جم غفير .

(وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) :

أي وأنزل معهم الكتب السماوية التي توضح لهم العبادات ، وشرائع المعاملات ، طبقاً للحق والعدل .

فإذا حادوا عن سواء السبيل ، عادوا إلى هذه الكتب السماوية : يحكمون إليها ، فتردهم إلى الصواب .

ثم بين من اختلفوا في دين الله وبدلوا كتبه ، فقال :

(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ) :

أي : وما اختلف في الحق ، أو في الكتاب المنزل ، إلا الذين أُوتوه من أرباب العلم والدراسة ، بعد ما جاءتهم الحجج الواضحات على وجوب الأخذ به ، وعدم الاختلاف فيه . وكان اختلافهم هذا : بغياً بينهم ، أي ظلماً أو حسداً حاصلًا بينهم ، ونسوا - أو تناسوا - حفظاً مما ذُكِّروا به ، وبدّلوا نعمة الله كفرًا . فأصبحوا مصدرًا لإضلال الناس - وهم يعلمون - بدلاً من أن يكونوا لهم هداة مرشدين .

وهكذا ، عكسوا الأمر ، فجعلوا ما أنزله الله مُزيلاً للاختلاف - سبباً لبقائه ورسوخه .

(فَهَلْىَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ) :

أى : فهدى الله الذين آمنوا وصدقوا بقلوبهم - فى كل الأديان - للحق الذى اختلف فيه هؤلاء المختلفون ، وأعرضوا عن خلافهم ، ولم يعابوا بهم ، وأقاموا على طاعة مولاهم .
وقيل : المراد من (الذين آمنوا) أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - : هداهم الله لما اختلف فيه أهل الكتاب من الحق ، بإذنه تعالى وتيسيره ، فعرفوه .

ومن ذلك : هدايتهم إلى تنزيه - تعالى - عن الصاحبة والولد ، وأن إبراهيم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما ، وما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا ، وأن مريم سيدة شريفة ، وليست كما وصفها اليهود ، وأن عيسى رسول الله ، خلافا لما زعم اليهود من نفى رسالته ، ولما زعم النصارى من أنه ابن الله . . إلى غير ذلك .
وفى هذا يقول الله تعالى : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَكُفُّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ^(١) » .

ولإذا كان المسلمون اليوم ، قد تفرقوا كما تفرقت الأمم السابقة ، وانقسموا إلى طوائف ومذاهب : بعضها يخالف الحق ، فإن الله يقيض لهذا الدين - دائما - من يظهر الحق وينصره ، ويزهق الباطل ويخذه ، استنادا إلى كتاب الله - تعالى - المحفوظ بعنايته من التحريف والتبديل .

وروى ابن ماجه ، عن أبى هريرة ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لا تزال طائفة من أمتى قوامه على أمر الله لا يضرها من خالفها » .

وروى الحاكم ، عن عمر ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » .

فإنه اللطيف بعباده : يرسل إليهم الرسل ، وينزل عليهم الكتب السماوية ، ويمدهم بالعلماء العاملين المرشدين المصلحين ، ليردوا الطوائف الضالة إلى الصواب ، ويظهروا زيف الباطل ، وليقوموا ما حرقه المفلون ، من آيات الله البينات . ولذا قال الله تعالى فى ختام الآية : (وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ،

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾).

المفردات :

(أَمْ) : تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام . ويرى أبو عبيدة : أنها للاستفهام وحده .

(حَسِبْتُمْ) : ظننتم .

(خَلَوْا) : مضوا .

(الْبَاسَاءُ) : الفقر ، أو الحرب ، أو الشدة .

(الضَّرَاءُ) : المرض ، أو الضيق ، أو الضرر مطلقا .

(زُلْزِلُوا) : الزلزلة : الحركة الشديدة . والمراد هنا : إصابتهم بالاضطراب النفسى ،

الذى يهز النفس هزاً عنيفاً ويزعجها .

التفسير

٢١٤ - (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ...) الآية .

الربط :

لما بين الله - فى الآية السابقة - : هدى الأمة المحمدية ، لما اختلف فيه أهل الكتاب - أتبع ذلك ، حث المؤمنين على الصبر ، وتحمل الأذى ممن يخالفونهم ، كما كان يفعل المؤمنون من قبلهم .

سبب النزول :

نزلت هذه الآية في غزوة الخندق ، حين أصاب المسلمين ما أصابهم ، وبلغت القلوب الحناجر .

وقيل : نزلت في غزوة أحد ، لما قُتل من المسلمين عددٌ كبير .

وقال عطاء : لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المدينة ، اشتد الضر عليهم ، لأنهم خرجوا بغير مال ، وتركوا ديارهم وأموالهم بيد المشركين ، وآثروا رضا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله ، وأسروا قوم من الأغنياء النفاق ، فأنزل الله هذه الآية ، تطيبها لنفوس المؤمنين .

وكيف كان سبب النزول ، فالمقصود من الآية هو : حث المؤمنين على التحمل والصبر ، حينما يمتحنون بالشدائد ، في سبيل دينهم . فلا يَتَّبِعُونَ بما ينالهم - في أنفسهم وأموالهم - من الأذى ، فإن الله عنده خير العوض .

والمراد بمثل الذين خلوا من قبلهم : ما نالهم من الشدائد والمحن في سبيل دينهم .

وأي ذلك روى البخاري وغيره : عن خباب بن الأرت ، قال :

شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة في ظل الكعبة - مالقينا من المشركين . فقال : « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ : كَانَ أَحَدُهُمْ يَوْضَعُ الْمِنْشَارَ عَلَى مَقْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُخَلَّصُ إِلَى قَدَمَيْهِ : لِيَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَعَظْمِهِ : لِيَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . ثُمَّ قَالَ : « وَاللَّهِ ، لَيَمِثَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِيبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ : لِيَخَافَ إِلَّا اللَّهَ ، وَاللَّيْلُ عَلَى غَنَمِهِ . وَلَكِنَّكُمْ تَعْتَمِدُونَ » .

وأداة الهزم (لَمَّا) تدل على نفى الماضي مع ترقب وقوعه في المستقبل ، وهذا ليوطئ المؤمنين أنفسهم ، على احتمال ما ينتظر أن يقاسوه من أهوال .

ومعنى الجملة على هذا : بل أظننتم أنكم - بمجرد إيمانكم - تدخلون الجنة ، دون أن تتعرضوا للمشقة والابتلاء ، كما تعرض المؤمنون الاتقياء من الأمم السابقة ؟

قال تعالى : « أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِبِينَ » (١) .

وقد أوضح الله ما نال المؤمنين الصادقين - في الأمم السابقة - من المحن ، حتى يتأسي بهم المسلمون ، فقال : (مَسْتَهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ) ؟

والجملته هنا ، كالجواب عن سؤال مقدر ، هو : ماذا أصاب الذين كانوا من قبل من شدائد وأحوال ؟ فكان الجواب : (مَسْتَهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ ...) أى أصابتهم الشدائد والأحوال ، وتعرضوا لفظائع الحروب الظاهرة والخفية ، واهتز كيانهم اهتزازاً عنيفاً ، حتى كاد اليأس يسيطر على نفوسهم ، وحتى تطلع الرسول والمؤمنون معه - من هول ما قاسوه - إلى الله ، استعجالاً لنصره . فهم لَا يَشْكُونَ في تحقيق وعده ، ولكنهم يتعجلون حدوثه .

والرسول هنا : للجنس ، لَأَن كل رسول جاهد في سبيل الله ، هو والمؤمنون به ، وتعرضوا للشدائد والأحوال ، فلجأوا إلى الله - تعالى - يطلبون نصره الذى وعده عباده المؤمنين .

والتعبير بصيغة المضارع : « يَقُول » بدلا من الماضى « قال » لَأَن هذا كان يتكرر من جميع الرسل والذين آمنوا معهم ، ولاستحضار هذه الصورة ؛ ليتأسى بها المسلمون .

(أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) :

أى : فقليل لهم طمأننة لنفوسهم ، وتطبيباً لقلوبهم ، وإسعافاً لهم بهرامهم (أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) .

وإشار الجملة الاسمية على الجملة الفعلية المناسبة لما قبلها ، وتصديرها بحرف التنبيه ، وتأكيده مضمون الوعد بِإِنَّ لتأكيد تحقق مضمونه .

(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾) .

المفردات :

(وَالْمَسَاكِينُ) : هم من لا يجدون كفايتهم ولو مع العمل ، قال تعالى : « أَمَّا السَّفِينَةُ
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ »^(١) .

(وَابْنِ السَّبِيلِ) : القريب المنقطع عن وطنه ، ولا مال معه . ويمكن إطلاقه على
اللاجئ أو المهاجر ، ولا مال يكتفيه .

التفسير

٢١٥- (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...) الآية .

بعد أن ذكر الله - فيما سبق - أن الحياة الدنيا ازدانت للكافرين ففتنتهم ، وأن الله أرسل
الرسول لهداية المستعدين للهداية ، وأن على المؤمنين أن يستعدوا للجهاد والبذل والتضحية
في سبيل الله ؛ لينالوا ثوابه وجنته ؛ وليظفروا بنصره الموعود - أتبعه بيان وجوه إنفاق المال .

سبب النزول :

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما رواه أبو صالح عنه : (كان عمرو بن الجموح شيخاً
كبيراً ذا مال كثير ، فقال . يا رسول الله ، بماذا نتصدق ؟ وعلى من ننفق ؟ فنزلت) .

وعن ابن جريج قال : « سأل المؤمنون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين ينفقون
أموالهم ؟ فنزلت .

ظاهر الآية يفيد : أنهم سألوا عما ينفقونه من الأموال ؟ وكانت الإجابة ببيان مصارفها ، لأنها أهم ، فإن قيمة النفقة ومنزلتها المستتعبة للثواب ، باعتبار هذه المصارف .

قال بعض العلماء : هذا من الأسلوب الحكيم ، الذي يقصد به توجيه السائل إلى ما كان ينبغي أن يسأل عنه . ويمكن أن يقال : إنه تعالى أجاب عن سؤالهم بما يناسبه ، وزاد عليه فائدة أخرى ، هي بيان المصرف . فإن الإجابة عن سؤالهم : (مَاذَا يُنْفِقُونَ) واردة إجمالاً في الآية الكريمة وهي : (مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ) :

فالخير : يتضمن ما كان حلالاً ، كثيراً كان أو قليلاً ، إذ لا يسمى ماعداً خيراً .

ومثل هذا مثل رجل يسأل طبيبه : هل يأكل العسل ؟ فيجيبه الطبيب - قائلاً : كلّه مع الخل .

فالزيادة في الجواب - على ما يقتضيه السؤال - مستحسنة . وتسمى أيضاً : أسلوب الحكيم .

على أننا لو نظرنا إلى سبب النزول الأول ، لوجدناهم فيه يسألون الرسول أيضاً عن المصرف . ولم يذكر في الآية ، للإيجاز في النظم ، تعويلاً على الجواب ، فتكون الآية جواباً لأمرين مشمول لهنهما .

(فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) :

وقد استفيد من الآية : أن ما ينفق من الخير : يعطى للوالدين ، والأقارب الفقراء ، (وَالْيَتَامَى) : وهم من فقدوا آباءهم وكانوا فقراء . (وَالْمَسَاكِينِ) : وهم من لا كسب لهم ، أو لهم كسب لا يفي بحاجتهم . (وَابْنِ السَّبِيلِ) : وهو المتقطع في سفر ، ولا يجد ما يكفيه .

ولم تتعرض الآية للسائلين لدخولهم في المساكين ، كما أنها لم تتعرض للأقارب لذلك .

والأكثر : أن الآية في صدقة التطوع . وقيل : في الزكاة . واستدل بها من أباح

صرفها للوالدين .

والأول أرجح ، لعموم كلمة (خَيْرٍ) ، وخصوص الزكاة ، وكونها مقدرة .

(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) :

أى وما تنفقوه من نفقات طيبة لا إثم فى كسبها ، أو تصنعوه من معروف - يعلمه الله ، ويُجِزِ عليه الجزاء الآوفى . وقال : (وَمَا تَفْعَلُوا) ولم يقل : وماتنفقوا من خير ؛ لأن فعل الخير عام : يدخل فيه الإنفاق وغيره : من معاونة القوى للضعيف ، وصاحب الجاه لمن لاجاه له ، والصحيح للمريض ، كما يدخل فيه الإصلاح بين المتخاصمين ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وعيادة المرضى ، وهكذا .

وجواب الشرط هنا ، مؤكد بأن ، لتقرير الوعد بحسن الجزاء المستنبط من جواب الشرط .

(وَعَلِيمٌ) : صيغة مبالغة من العلم ، وليس المراد مجرد الإفادة بعلم الله للخير ، بل المقصود مع ذلك - أنه يحسن الجزاء عليه «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ^(١) .

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾) .

المفردات :

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) : فُرض عليكم قتال الكفار .

(كُرْهُ) : بمعنى مكروه ، كخبز بمعنى مخبوز ، أى مكروه - طبعاً - لمشقته .

ويجوز أن يكون القتال هو نفس الكره ، بمعناه المصبرى ، مبالغة فى مشقته على النفوس ، مثل قول الخنساء :

فإنما هى إقبال وإدبار :

التفسير

٢١٦ - (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ...) الآية .

بين الله قبل هذه الآية ، أن الجنة لا يدخلها المؤمن ، حتى يقامى البأساء والضراء في سبيل دينه ، كمثل الذين من قبلهم ، وذكر لهم مصارف المال ، ومواضع النفقات .

وجاءت هذه الآية لتبين لهم وجوب الجهاد ، دفاعاً عن الإسلام ، وهو المظنة الأولى للبأساء والضراء ، التي لا بد من امتحان المؤمنين بها .

وقد بين الله في هذه الآية الكريمة : أنه فرض على المسلمين الجهاد ، وأنه مكروه لهم ، وتلك الكراهة أمرٌ جليلٌ ، لما فيه من القتل والأمر ، وإتعايب البدن ، وتلف المال ، وقتل ما يحسب أن يكون من الأتارب على الكفر - وهم يحبون أن يهديهم الله إلى الإسلام . وهذا لا ينافي رضاهم بما كلفهم الله به حباً في مرضاة الله وطمعاً في ثوابه ، كالمرضى يرضى بشرب الدواء الكريه الطعم ، حباً في الشفاء .

والجهاد أصلاً : فرض كفاية ، يقوم به المجندون من شباب المسلمين ، نائبين عن بقية المسلمين . فإذا دخل العدو بلاد الإسلام غازياً ، فقد انعقد الإجماع على أن الجهاد فرض عين ، على جميع المسلمين سواء أكان بالقتال أم بالحض عليه ، أم بتجهيز المقاتلين ، أم تثبيتهم ، أم برعاية أسرهم ، أم علاجهم : أم تأليب الرأي العام على المعتدين . ويكون ذلك حسب طاقة المجاهد .

قال تعالى : « انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »^(١).

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبةٍ من النفاق »^(٢) .

(١) التوبة : ٤١

(٢) رواه مسلم .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ لَمْ يُجَهِّزْ غَازِيَا ، أَوْ يُخَلِّفْ غَازِيَا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، أَصَابَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ^(١) .

(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) :
عسى هنا ، للتحقيق ، كمنظائرهما الواقعة في كلامه تعالى أو : للترجي ، باعتبار حال السامع .
وموضع الرجاء ، هو الخير المترتب على الجهاد . فالرجاء هنا ، يكون في نية المقاتلين ، بأن
يتروقبوا من ورائه النصر والثواب من الله تعالى .

وعسى هنا ، تامة ، سد مابعدھا ، سد اسمها ونحوها .

والمعنى : أنكم قد تجهلون حقائق الأمور ، فتكفرون شيئا مما كلفتم به ، وتحاولون
اجتنابه ، ولكن نهايته تكون خيرا لكم ، وتحبون شيئا وتحرصون عليه ، ولكن نهايته - مع
حبيكم له - تكون شراً لكم . فليس كل مكروه ضاراً ، ولا كل محبوب نافعا .

والجهاد : هو مصدر العزة والكرامة والحرية . وفيه إحدى الحسنيين : الظفر أو الشهادة .
وماترك قوم الجهاد إلا ذلوا ، وأصبحوا فريسة سهلة للمعتدين .

فالعود عن الجهاد ، وإيثار السلامة والاستسلام - يقود الأمة إلى : الضعف ، والفقر
والذل ، والهوان .

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

أي (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) ما هو خير لكم ، وما هو شر لكم ، (وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ذلك فلا تتبعوا
ما تميل إليه نفوسكم ، وبادروا إلى امتثال ما أمركم ، ففيه الخير دائما .

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾).

الفردات :

(الشَّهْرِ الْحَرَامِ) : أحد الأشهر التي حرم فيها القتال وهي : رجب ، وذو القعدة ،
وذو الحجة ، والمحرم .

(الْفِتْنَةُ) : المراد منها ؛ تعذيب المسلمين وإخراجهم من ديارهم ، وصددهم عن المسجد
الحرام ، وعن دين الله تعالى .

(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) : بطلت وفسدت .

التفسير

٢١٧- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ . . .) الآية .

تكررت آيات الأحكام فيما سبق ، وتكررت الأسئلة طلباً لتوضيح الأحكام .

والسؤال هنا ، يدور حول حكم السرية التي قادها عبد الله بن جحش ، فقُتِلت
وأُسْرِتْ في الشهر الحرام ؟

سبب النزول :

أخرج الطبراني ، في الكبير ، والبيهقي ، في سننه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم وغيرهم مatalيخصه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رهطا بقيادة عبدالله بن جحش إلى نخلة ، فقال : كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ، ولم يأمره بقتال ، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير ، فقال : أخرج أنت وأصحابك ، حتى إذا سرت يومين فافتح الكتاب وانظر فيه ، فما أمرتك به فامض له ففعل ، فإذا فيه أمرهم بالنزول بنخلة . والحصول على أخبار قريش ، فتوجه بأصحابه نحو نخلة ، فلقوا نفرا من قريش فقتلوا أحدهم ، وأسرُوا اثنين منهم ، وأخلوا غيرهم وعادوا إلى المدينة فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . فأوقف الرسول الأسيرين والعير ، فلم يأخذ منها شيئا ، فلما قال لهم رسول الله ما قال ، سقط في أيديهم ، وظنوا أن قد هلكوا ، وعنفهم لإخوانهم من المسلمين :

وقالت قريش - حين بلغهم أمر هؤلاء - : قد سفك محمد الدم الحرام ، وأخذ المال وأسر الرجال ، واستحل الشهر الحرام .

فنزلت .

فأخذ رسول الله العير ، وفلدى الأسيرين .

واختلف في وقت حدوث ذلك ، فبعض الروايات تقول : إن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة وهو حلال : ويليهِ شهر رجب . وهو شهر حرام .

وبعضها تقول : إنه كان في آخر يوم من رجب .

ولعل ذلك أرجح ، فإن الآية تؤيده ، إذ فيها أنهم سألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام ، كما أن الرواية التي تقول إنه كان في آخر يوم من جمادى ، يناقض بعضها بعضا ، فقد ذكرت ما رويناها من أن الرسول حلف أنه ما أمرهم بالقتال في الشهر الحرام ، وتوقف عن أخذ العير ، وأوقف الأسيرين ، وأن الرسول لما قال لهم ما قال ، سقط في أيديهم ، وظنوا أنهم هلكوا ، وأن المسلمين عنفوا عبدالله بن جحش وإخوانه على ما صنعوا ، ولو كان ذلك في آخر يوم من جمادى ما حدث ذلك ، ولو حدث لدافع عبد الله وإخوانه عن أنفسهم .

وكما أنَّ السؤال في الآية ، دلَّ على أنَّ القتال كان في الشهر الحرام ، فالجواب قرَّر ذلك .
ولكنه علَّوهم ، إذ بين أنه وإن كان القتال فيه عظيم الوزر ولكن وزر المشركين أكبر ،
كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ) :

السائلون هم المسلمون ، فقد سألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام ، بعد ما علموا
بما كان من سرية عبد الله بن جحش .

والغنى : يسألك المسلمون عن القتال في الشهر الحرام : أهو جائز أم لا ؟ ثم كان
الجواب :

(قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) :

أي القتال فيه عظيم الوزر كبير الإثم .

وقد أثبت هذا الجواب حرمة القتال في الشهر الحرام ، وأن ما اعتقده أهل الشرك
من استحلال الرسول القتال فيه باطل .

أما ما وقع من عبد الله بن جحش وأصحابه ، فقد كان اجتهداً منهم ، فقد رأوا أن
قتال المشركين فيه حلال ، لأنهم أخرجوهم من ديارهم ، وصلُّوا عن سبيل الله ، وعن
المسجد الحرام وعذبوهم وهم بمكة . ومن اجتهد وأخطأ ، فله أجره ، فكيف بمن اجتهد
وأصاب ، حيث أقرَّ الله اجتهاده وعذره ؟ !

وإعادة لفظ القتال ، للاهتمام بأمر الحكم فيه . وتنكيره ، للإيذان بأن أي قتال فيه
مذموم وإن قلَّ ، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : « وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ »^(١)
وقوله : « وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »^(٢) ، فالقتال في الشهر الحرام نسخت حرمة
بما ذكر .

(١) البقرة : ١٩١

(٢) النساء : ٨٩

(وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ) :

المعنى : وإذا كان القتال في الشهر الحرام إثما كبيرا ، فإن الصّدّ عن دين الله ، والكفر به ، والصدّ عن زيارة المسجد الحرام بمكة للعمرة ، وإخراج أهله المسلمين منه - مجردين من أموالهم - كل هذا - أكبر جرعة ، وأبشع إثما عند الله - سبحانه - من القتال في الشهر الحرام .

وقد فعل المشركون هذا كله .

فقد قاموا بالدعوة الإسلامية ، وعبدوا الأوثان ، ومنعوا المسلمين من أداء شعائر العبادة بالمسجد الحرام ، وعذبوهم ، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بمكة .

فأى إثم أكبر من هذا ؟

ثم عطف على الحكم الجزئي السابق ، حكما کلیا : يتناول ما تقدم ، كما يتناول ما يماثله مستقبلا ، فقال تعالى :

(وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) :

أى ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ، أكبر إثما عند الله من القتل . وقد بالغ المشركون في إيقاع الأذى بالمسلمين ؛ لصرفهم عن دينهم . فقد عذبوا ياسرا والد عمار : كانوا يكونونه بالنار ليرتد عن الإسلام ، حتى مات في العذاب .

وعذب أبو جهل ، سمية أم عمار زوجة ياسر . تعذيبا شديدا ، ثم طعنها بين فخذيه بحربة طعنة قضت عليها .

وأوذى عمار بن ياسر في الله ، حتى حملوه على كلمة الكفر فقالها . تقية وغفرها الله له . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا ، فيجميعه ويعطشه ويطرحه في الرمضاء ، ويضع على صدره الصخر ، ويكويه بالنار ، ليرتد عن الإسلام .

وغيرهم كثير ، بل لم يسلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من إيذاء قومه . وأخيرا تأمروا على قتله للقضاء على رسالته السماوية ، فتنجاه الله بالهجرة إلى المدينة .

ومن هنا، كانت الفتنة أكبر من القتل؛ لأنها قتل بطي؛ مصحوب بالتعليب والتنكيل.
وقيل المراد بالفتنة: الشرك والكفر.

(وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا) :

أى هم لم يكتفوا بالصد عن سبيل الله والكفر به، ولم يقتنعوا بتعليبكم، وإخراجكم من دياركم، بل لا يزالون يفتنونكم، بشن الحروب عليكم، لإبادتكم، أو صرفكم عن دينكم القويم إن استطاعوا، وسيظل شأن الكفار مع المسلمين مستقبلا كذلك.
ولا شك في أن مقابلة العدوان - بمثله - أمر مشروع.

والتعبير بحرف الشرط (إِنْ) لاستبعاد استطاعتهم صرفهم عن دينهم.

ثم حذرهم فقال :

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) :

أى من يستجب منكم لهؤلاء المشركين، فيرجع عن دينه إلى دينهم، فيمت وهو كافر:
بطل كل عمل صالح قدمه، وخسر الدنيا والآخرة.

وفى هذا، إنذار شديد، لمن تحدثه نفسه - من ضعفاء الإيمان - بالارتداد.

(وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى وأولئك المرتدون عن دينهم أهل النار، هم فيها خالدون، إذا ماتوا وهم كافرون.
ولا يغنى عنهم إيمانهم السابق على الردة :

أما من ارتد عن دينه، ولم يمِت وهو كافر، بل تاب عن ردة وكفره، فالله يقبل توبته بفضله.

واستدل الإمام الشافعى بالآية: على أن الردة لا تحبط الأعمال، حتى يموت صاحبها عليها.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلَّهْدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨) .

التفسير

٢١٨ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ...) الآية .

سبب النزول :

روى جعفر بن عبد الله ، وعروة بن الزبير ، وغيرهما ، أن الآية السابقة ، لما نزلت : اطمأنَّ عبد الله بن جحش ومن معه ، إلى أنهم لم يرتكبوا إثماً في قتال المشركين في الشهر الحرام ، وظن بعضهم أن الآية السابقة نفت عنهم الإثم فقط ، فقالوا : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر . فقال عبد الله بن جحش ومن معه : يا رسول الله ، أنطمع أن يكون لنا غزوة نُعطى فيها أجر المجاهدين ؟ . فأنزل الله هذه الآية ، ليبين أمرهم وأمر كل من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله .

والمعنى : أن المؤمنين الصادقين : الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ، وتركوا أموالهم وديارهم ، حرصاً على دينهم وتمسكاً به ، وجمعوا - إلى الإيمان والهجرة - بذل الجهد في طاعة الله ، والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله - إن هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات - هم على رجاء وأمل في رحمة الله : ينتظرون ذلك ويطمعون فيه ، جزاء إيمانهم وهجرتهم ، وجهادهم في سبيله ، ثقة منهم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

قال القرطبي : وإنما قال : يرجون - وَقَدْ مَتَّحَهُمْ - لأنه لا يعلم أحد في الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ ، لأمرين : أحدهما : أنه لا يدري بم يختم له ؟ والثاني : لثلاث يتكفل على عمله ، اهـ .

وقد ختم الله الآية ، بما يطمئن أولئك الذين قاتلوا في الشهر الحرام فقال :
(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

أى : والله سبحانه واسع المغفرة ، عظيم الرحمة ، بمن آمن به ، وهاجر إليه ، وجاهد في سبيله ، قاصدا وجهه الكريم ، إن اجتهد فأخطأ ، فما بالك بمن اجتهد وأصاب ، كعبد الله بن جحش !

وكرر لفظ (الَّذِينَ) مع الهجرة والجهاد ، بعد ذكرها مع الإيمان ، مع أن الذين هاجروا وجاهدوا ، هم الذين آمنوا - لتفخيم شأن الهجرة والجهاد ، كأنهما - وإن كانا مشروطين بالإيمان - مستقلان في تحقق الرجاء .

وقدم الهجرة على الجهاد ، لتقدمها عليه وجودا ، كتقدم الإيمان عليهما .

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلَا وَفَاءَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾) .

المفردات :

(الْخَمْرُ) : الخمر ، ما أسكر من عصير العنب ، ثم أصبح اسما لكل ما أسكر . ففى الحديث : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » . وفيه : « مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ » ^(١) . فَيُلْغَى الْكَفُّ مِنْهُ حَرَامٌ » . رواه أحمد عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - وسميت خمرًا ، لتغطيتها العقل . من غمر الشيء : إذا ستره .

(١) الفرق بفتح الراء : مكيال كبير يسع ستة عشر رجلا .

(وَالْمَيْسِرُ) : القمار ، مصدر يسر . يقال يسرته : قمرته . واشتقاقه من اليسر - بمعنى السهولة - لأنه أخذ الرجل مال غيره ببسر وسهولة ، من غير كد ولا تعب ، أو من اليسار لأنه سلب يساره .

والميسر: قمار العرب . كانت لهم عشرة قذاح يقامرون عليها وهى : الأزلام ، ثلاثة منها ليس لها علامات ، فليس لمن أخذ واحدا منها نصيب من الربح ، والباقي له علامات متفاوتة ، يتفاوت بسببها الربح . كانوا يضعون هذه القذاح العشر فى خريطة على يدى عدل ، يحركها ويخرجها واحدا واحدا . فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء ، أخذ النصيب الموصوف به ، من جزور يلبح ، وَيُجْزَأُ على قدر سهام القذاح . ومن خرج قدح مما لانصيب له ، لم يأخذ شيئا ، وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ، ولا يأكلون منها ، ويفتخرون بذلك ، ويدمون من لم يدخل فيه ، ويسمونهم : البرم .

(إِثْمٌ) : الإثم ، الذنب ، أو الشر ، أو الضرر .
(الْعَوَى) من المال : مازاد على النفقة ، أو السهل الميسور .
(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ) : أوقعكم فى مشقة وشدة .

التفسير

٢١٩ - (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...) الآية .

كما سأل الصحابة الرسول - صَلَّى الله عليه وسلم - عما ينفقون ؟ وعن القتال فى الشهر الحرام ؟ سألوه عن الخمر والميسر .

ولقد جاء الإسلام والعرب يعتادون تناول المسكرات - من عصير العنب أو نقيع التمر أو غيرهما - ومع أنها شديدة الضرر بالجسم والعقل ، فإن الإسلام تدرج معهم فى تحريمها ، لتغلغل حبها فى قلوبهم ، وظنهم أنها أساس لبعض مكارمهم ، كما عالج مآثم أخرى عميقة الجلور ، بسياسة التدرج : رحمة وحكمة ، لأنه الأسلوب الأمثل فى علاج النفوس التى أقامت على تلك المآثم ، وتوارثتها عبر الأجيال .

وقد بين الزمخشري ذلك في كشفه ، فقال :

نزلت في الخمر أربع آيات . نزلت بمكة : « وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
تَتَخَلَّوْنَ مِنْهُ سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا » ^(١) ، فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال .

ثم إن عمر ومعاذ ونفرا من الصحابة ، قالوا : يارسول الله ، أفتينا في الخمر ، فلها مذهبة
للعقل ، مسلبة للمال ؟ فنزلت : (فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) فشربها قوم ، وتركها
آخرون .

ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا ، وأثمهم بعضهم ، فقراً :
« قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . أَحْبَبْتُ مَا تَعْبُدُونَ » بغير (لا) فنزلت : « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى » ^(٢) فقل من يشربها .

ثم دعا عتبان بن مالك قوما ، فيهم سعد بن أبي وقاص إلى طعام وشراب ، فلما
سكروا افتخروا وتناشدوا ، حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء الانتصار ، فضربه أنصاري
بلحى يعير فشجه ، فشكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : « أَلَلَّهُم بَيْنَ
لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَا » فنزلت : « ... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... » إلى قوله : « قَهْلَ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ » ^(٣) . فقال عمر - رضى الله عنه - انتهينا يارب .

والمعنى : يسألك المسلمون يا محمد عن حكم تعاطى الخمر والميسر . قل : فيهما ضرر
كبير ، ومنافع للناس ، وضررها أكبر من نفعهما .

أما ضرر الخمر - من أى نوع اتخذت - فقد أثبتته الطب بما لا يدع مجالا للشك فيه ،
فإن تعاطى الخمر يؤدي إلى التهاب الكبد ، وضعف المعدة ، وضعف مقاومة الجسم للأمراض .
وقد ثبت من بحوث عديدة بالمستشفيات العامة : أن نسبة الوفيات - بين المدمنين ترتفع
إلى خمسين في المائة ، على حين لا تتجاوز نسبتها - في غير المدمنين - أربعاً وعشرين - في المائة !!

(١) النمل : ٦٧

(٢) النساء : ٤٣

(٣) المائدة : ٩٠ ، ٩١

وتأثيرها في العقول ملموس . فقد تمت تجارب عديدة ثبت منها أن الغول (الكحول) ، المتولد في الخمر ، سبب مباشر لخمس الإصابات في مستشفيات الأمراض العقلية !!
هذا فضلا عما تسببه من الجرائم الخلقية ، فإنها : تزين القبيح ، وتشوه الحسن ، وتدفع صاحبتها دفعا إلى ارتكاب الموبقات والآثام ، والاعتداء على الحرمات ، مما يورث الأحقاد والعداوات .

أما ما فيها من نفع : فلعلة أن الغول (الكحول) الذي فيها قد يقتل بعض الجرائم ، وأنها تتحول إلى خلل ، وأن الاشتغال بها ، قد يعود ببعض الأرباح على صانعيها ، والمتجرين فيها ، وأنها قد تحمل على البذل والعطاء وتشجيع الجبان ونحو ذلك .

ومن الموازنة بين الضرر والنفع ، نجد الضرر يفوق النفع أضعاغا مضاعفة بحيث لو لم يرد نص ديني صريح بالتحريم - لأوجب العقل تحريمها دفعا لما فيها من آثام .

ويلحق بالخمر المخدرات مثل : الحشيش ، والأفيون ، والكوكايين ، والهروين . . .
وأما ضرر الميسر ، فهو أنه يؤدي إلى إتلاف الأموال ، وإهمال الأعمال ، وشيوع البطالة ، وضيق الوقت في غير طائل ، والالتكال على الحظ ، والحرص على أكل أموال الناس بالباطل ، وما يترتب على هذا من إثارة العداوة والبغضاء في النفوس .

ونحن نعلم أن كثيرا من الثروات الطائلة ، تبذرت على موائد القمار ، وفي ميادين السباق ، وكثيرا ما تمتد أيدي المقامرین إلى مانتحت أيديهم من أمانات ، فيكون مآلهم السجن . وقد يصل بهم الأمر إلى الانتحار .

أما نفعه : فهو ناشئ عن أخذ الفقراء لحم الجزور المتقار عليه . وقد مر بيان ذلك في المفردات ، وأن بعض المقامرین ، قد يستفيد من المال الذي أخذه من غيره بدون حق ، وأن بعض ماله - في العصر الحديث - تنتفع به الجمعيات الخيرية ، خصها من أرباح أوراق (اليانصيب) . وهذا النفع إذا تم ، لا يقاس بما يقع من أضرار جسيمة ، وعواقب وخيمة ، وشر عظيم .

(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ) :

سبب النزول :

أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس - رضى الله عنهم - أن نفرا من الصحابة - حين أمروا بالنفقة في سبيل الله - أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إنا لاندري ماهذه النفقة التى أمرنا بها فى أموالنا ؟ فما ننفق منها ؟ فنزلت .

وكان - قبل ذلك - ينفق الرجل كل ماله ، حتى ما يجد ما يتصدق ولا ما يأكل ، حتى يتصدق عليه هـ .

ومن سبب نزولها أيضا : ما أخرجه ابن أبي حاتم ، من طريق أبيان بن عيينة : أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة ، أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله ، إن لنا أرقاء وأهلين ، فما ننفق من أموالنا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وهذا الجزء من الآية ، مرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا . فهو فى الإنفاق فيما يحل ، وما قبله فى الإنفاق فيما يحرم ، وهو معطوف على (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ) عطف القصة على القصة .

والمعنى : ويسألك المسلمون يا محمد ، ما الذى ينفقونه من أموالهم ؟ قل لهم : ينفقون العفو ، وهو ما فضل عن العيال ، دون أن يجهدهم .

أخرج الشيخان وغيرهما ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وأبدأ بمن تعول » .

وأخرج ابن خزيمة عنه - أيضا - أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « خير الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول . تقول المرأة : أنفق على أو طلقنى ، ويقول مملوكك : أنفق على أو بحنى ، ويقول ولدك : إلى من تكفى ؟ ! » .

وقال أبو سعيد الخدري : بينما كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل على راحلته ، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من كان معه فضل ظهر فليعده به على من لا ظهر له . ومن كان له فضل من زاد فليعده به على من لا زاد له » .

فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل .

فما سبق - يعلم أن الصدقة لا تكون إلا بعد كفاية العيال .

(كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...) :

أي مثل هذا البيان الواضح في الخمر والميسر والإنفاق : يبين الله لكم آيات الأحكام وغيرها ، لكي تتفكروا وتنتبهوا في شئون الدنيا والآخرة ، فتأخذوا بما هو أصح لكم . ولعل هنا ، للتعليل .

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) :

سبب النزول :

أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال :

لما أنزل الله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »^(١) ... و « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى »^(٢) ... الآية . انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه . فجعل يفضل له الشيء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكله ، أو يفسد فيري . فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...) الآية : فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه « واللفظ لأبي داود .

(١) الأنعام : ١٥٣

(٢) النساء : ١٠

والمعنى : ويسألك الناس عن أمر النفاق ، قل لإصلاح لهم خير من تركهم أو ظلمهم .
 والإصلاح يتناول كل نفع يعود عليهم من : تنمية أموالهم ، وحسن تربيتهم ،
 وتولييتهم بعض أمورهم المالية ، ليدبروها تحت رقابة أوصيائهم ، ونحو ذلك .
 ولذا نَكَرَ (إِصْلَاحٌ) ليتناول كل فروعه . وَنَكَرَ (خَيْرٌ) ولم يقيد بقيد ، ليفهم
 منه أنه «خير» مطلق : يعم الأوصياء والأيتام . فالخير للأوصياء : جزيل الثواب وحسن
 الذكر . والخير للأيتام : يسارهم وطيب نسايتهم ، ليكونوا نافعين لأنفسهم وأمتهم .
 (وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَيَاخُونُكُمْ) :
 أى : إن تخالطوهم - فى الطعام والشراب والمسكن - تؤدوا اللاتق بكم ، فإنهم
 لمخونكم فى الدين .

والمقصود : الحث على المخالطة ، بشرط الإصلاح .

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) :

وقد حذر الله المخالطين من الإفساد عند المخالطة لها . فيجازى كلا منهما بما يستحقه ،
 فإن الله لا تخفى عليه خافية : «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّلُورُ»^(١) .

فالؤمن ، ينبغي أن يراعى هذا ، فيرغب فى إصلاح أحوال اليتيم : طلبا لثواب
 الله ، ويرغب عن الإفساد ، خشية عقاب الله :

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ) :

أى : ولو شاء الله لضيق عليكم ، بأن لم يُجَوِّزْ لكم مخالطتهم ؛ لترعوا مصالحهم دون
 مخالطة . ولكنه سبحانه - رحيم بعباده ، رءوف بهم ، «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ»^(٢) .

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

أى إن الله غالب . على كل شئ . لا يعجزه أمر أراده ، وفى جملته إعانتكم (حَكِيمٌ) فى
 يشرعه من أحكام . ومن جملة ذلك : أنه شرع لكم ما تقتضيه الحكمة ، وتنسج له الطاقة
 البشرية : التى هى أساس التكليف .

(١) غافر : ١٩

(٢) الحج : ٧٨

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْحَنَةِ وَالْمَغْفِرَةُ بِإِذْنِهِ وَيَبِينُ ؕ أَيْنَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾) .

المفردات :

(تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) : تتزوجوهن .

(تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ) : تُزَوِّجُوهُمْ .

(الْمُشْرِكِينَ) : المراد بهم هنا ؛ الكافرون مطلقا .

(الْمُشْرِكَاتِ) : المراد بهن ، الوثنيات ، ومن لا دين لهن .

(وَلَآئِمَةٌ) : الأمة ؛ المرأة المملوكة .

التفسير

٢٢١ - (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...) الآية .

الربط :

تناولت الآية السابقة، توصية الأولياء والأوصياء بالإصلاح المطلق لشئون النكاح . وأعقبها هذه الآية متضمنة أساس صلاح الأسرة ، وهو الاشتراك في الدين بين الزوجين ، وبذلك اشتركت الآيتان في أن كليهما : تتناول لوناً من ألوان الإصلاح في البيئة الإسلامية .

سبب النزول :

روى السدى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة . كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فطلمها ، ثم إنه فزع .. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبرها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ماى يا عبد الله ؟ فقال هو يارسول الله : تصوم وتصلى ، وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله .

فقال : يا عبد الله ، هى مؤمنة . قال عبد الله : فوالذى بعثك بالحق نبيا ، لأعتقنها ولأتزوجها ، ففعل . فظعن عليه ناس من المسلمين ، فقالوا : نكح أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا المشركين وينكحهم : رغبة فى أنسابهم ، فأنزل الله (ولأنكحوا المشركات ...) الآية .

المعنى : المراد من المشركات : من يعبدن غير الله ، ومن ليس لهن دين . وقد حرمت الآية نكاحهن . فلا يجوز أن يتزوجهن المسلمون بالإجماع .

أما الكتابيات : فلا تدل الآية على منع الزواج منهن ، فلهن لا يُعرفن بالمشركات فى لسان الشريعة الإسلامية ، وإن كان اليهود يقولون : عزير ابن الله ، والنصارى يقولون : المسيح ابن الله .

ولما يعرفن بالكتابيات .

وقد أبيح الزواج منهن - صراحة - فى قوله تعالى : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ » .

وبهذا أخذ جمهور العلماء .

ومن العلماء من منع الزواج منهن . وحجته في ذلك : أنها تشكر معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتضيفها إلى غيره - تعالى - . وهذا هو الشرك .

ولأن الشرك في هذه الآيات ، وقع في مقابل الإيمان في الآية التالية ، فوجب حملُه على عدم الإيمان بالله ورسوله بلأى صورة . ولأنه - تعالى - أطلق الشرك على أهل الكتاب ، لقوله - تعالى - : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ » إلى قوله : « عَمَّا يُشْرِكُونَ » ^(١) .

وأخرج البخارى والنحاس في ناسخة ، عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - وكان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية ، قال : حرم الله تعالى المشركات على المسلمين ، ولا أعرف شيئا من الإشراف ، أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى ، أو عبد من عباد الله تعالى .

وإلى هذا ذهب الإمامية ، وبعض الزيدية ، وجعلوا آية المائدة « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ » منسوخة بهذه الآية ، نسخ الخاص بالعام ، وتلك - وإن تأخرت تلاوة - فهي مقدمة نزولا .

والجمهور على الأول :

والآية تقرر : أن المرأة المملوكة الرقيقة إذا آمنت ، رفعها إيمانها فوق المشركة : حرة كانت أم أمة ، وإن أعجبت المشركة من يريد الزواج ، لما لها من : حسب ، أو نسب ، أو جمال ، أو مال .

ثم إن التفضيل يقتضى : أن في المشركة خيرا . فلما أن يراد بالخير ، الانتفاع الدنيوى وهو مشترك بينهما ، أو هو على حد قوله تعالى : « أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا » ^(٢) .

والمعنى : ولا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن ، فنكاحهن - وهن مشركات - حرام : لا يعتقد ، ويعتبر وطؤهن زنى ، ولأمة مؤمنة يتزوجها المسلم ، خير من مشركة : حرة كانت أم أمة ، ولو أعجبتكم ، بجمال أو مال ، أو حسب أو نسب .

(وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) :

المراد من المشركين هنا : الكفار مطلقا ، سواء أكانوا يعبدون غير الله ، أم من أهل الكتاب ، أم لا يدينون بدين .

والآية تحرم تزويج المؤمنين - سواء كن حرائر أو إماء - بكفار ، على أى دين كانوا . فلا ينعتد زواج المؤمنة من : كتابي ، أو مشرك ، أو معطل .

قال تعالى : « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ »^(١) .

والآية تدل على : أنه لا يجوز عقد النكاح إلا بولي ، لأن النهى عن إنكاحهن إلى المشركين ، إنما وجهه إلى أوليائهن .

وبذلك تصرح السنة . قال صلى الله عليه وسلم : « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه . وإلى هذا ذهب معظم الأئمة ، وبعضهم قوله تعالى : « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ »^(٢) ، وإن كان الزهرى والشعبي وأبو حنيفة يقولون : إذا زوجت المرأة نفسها كفوا بشاهدين ، فذلك نكاح جائز ، مستمسكين بقوله تعالى : « فَلَا تَنْصَلُّوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ »^(٣) . وقوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »^(٤) .

(أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) :

هذا تعليل لما سبق من تفصيل العبيد - من المؤمنين والمؤمنات - على السادة من المشركين والمشركات . أى أولئك المذكورون - من المشركين والمشركات - يدعون إلى الكفر المؤدى إلى النار ، فلا تصاهروهم ، حتى لا يفتنوك ويفتنوا ذريتهم . والله يدعو - بواسطة أوليائه من المؤمنين والمؤمنات - إلى دواحي الجنة من : الإيمان بالخالص والعمل المشروع ، فكيف يلتقيان بالزواج ؟ !

(وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) :

والله سبحانه ، يشرع للناس بآياته ماينفعهم في الدنيا والآخرة ، ويوضحها لهم ، لكي يتذكروا ويتدبروا ، فيستجيبوا إليه عن بصيرة واقتناع .

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِزِّلُواالنِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٢٢﴾
نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْ يَشْتَمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ مَوَّأَ لِنَفْسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْجَوُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٣﴾) .

المفردات :

(الْمَحِيضُ) : الدم الذي تفرزه المرأة شهريا ، من موضع المباشرة الجنسية . وهو في الأصل ،
مصدر : حاضت المرأة حيضا ومحیضا ومحاضا ، أى سال دمها ، ثم أطلق على نفس الدم السائل .

(نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ) : الحرث في الأصل ؛ إلقاء البذر في الأرض ، قال تعالى :
« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرِّثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١) » ، يعنى : أفرايتم ما تلتقونه
في الأرض من البذور ؟ أنتم تنبتونه أم نحن المنبتون ؟ . والمراد بكون النساء حرثا : أنهن
مواضع الحرث ، وهو هنا ، إلقاء التطفؤ في الأرحام . وقال الجوهري : الحرث الزرع . له .
أى نساؤكم موضع زرع لكم . والتعبير عنهن بذلك ، على وجه الاستعارة المبنية على
تشبيههن بمواضع الإنبات .

التفسير

٢٢٢ - (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى . . .) الآية .

الربط :

دلت الآية السابقة على عناية الدين بصحة العقائد ، فطالبت المؤمنين أن يقيموا عقد النكاح على أساس من الإيمان الصادق ، كما تدل على الغرض الرئيسى من الزواج ، وهو : إنجاب الأطفال .

وسبب النزول :

ما أخرجه مسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، وغيرهم ، عن أنس - رضى الله عنه - « أن اليهود كانوا - إذا حاضت المرأة منهم - أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت - أى لم يكونوا معهن في البيوت - ، فمثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال صلى الله عليه وسلم : « جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النُّكاحَ » أى إلا الوطء فإنه لا يحل أثناء الحيض .

وكان اليهود يعتقدون أن الحائض نجسة ، وكل من مسها يكون نجسا ، إلى المساء ، وكذلك يتنجس كل ما تلمسه أو تجلس عليه ، أو تلبسه . فمن مس فراشها لا يظهر إلا بغسل ثيابه واستحمامه ، ومع هذا يظل نجسا إلى المساء . ومن ضاجعها ظل نجسا سبعة أيام^(١) .

وكان النصارى يتسامحون في أمر المحيض .

والمعنى : ويسألك المؤمنون عن دم النساء الذى يأتيهن شهريا ، وعن الأحكام المترتبة على وجوده ، قل لهم : هو أذى ، إذ هو ضارٌ بصحة الأجسام ، وقدر تتأذى منه النفوس .

وقد ثبت طبيا : أن اتصال الرجل بالمرأة - أثناء المحيض - قد يترتب عليه ضرر المرأة ذاتها كالتهاب المبيض ، كما يترتب عليه ضرر الرجل ؛ لوجود جراثيم ضارة في المهبل

أثناء الحيض، فتؤثر فيه وتصيب المثانة والحالبين . وقد تصل إلى البروستاتا والخصيتين والقناة البولية ، وهكذا مما صان الله المسلم منه .

والتعبير بجملة (هُوَ أَذَى) بدلا من هو مؤذ ، للمبالغة في إثبات أذاه ، حيث جعله ذات الأذى .

(فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) :

المقصود باعتزالهن في المحيض : هو تجنب الاتصال الجنسي بين أثناء الحيض . أما غيره - كالقبلة واللمس ونحو ذلك - فمباح . وكرر لفظ « الْمَحِيضِ » ولم يكتف بضميره ، لثلاثيهم رجوعه إلى شيء سواه ، اعتناء بلمحراز أذاه .

(وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) :

هذا تقرير لوجوب اعتزالهن . وليس إنشاء حكم جديد ، فإن الأمر باعتزالهن ، يلزمه النهي عن القرب منهن .

والمقصود من : القرب منهن : مباشرتهن في موضع الحيض ، أى ولا تجامعهن حتى يطهرن ، فإذا طهرن ، فلكنم مجامعتهن .

والمقصود من طهرن : انقطاع حيضهن عند أبى حنيفة ، إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض ، فإن كان لأقل منها ، لم يحل وطؤهن إلا بالاغتسال ، أو مضى وقت صلاة بعد الانقطاع .

أما عند الشافعية : فطهرن هو اغتسالهن بعد انقطاع الحيض . فلا يحل الوطء عندهم بانقطاع الدم وحده ، لإطلاق الطهر في الآية ، ولقراءة (يَطْهُرْنَ) بتشديد الطاء ، مبالغة في الطهر .

(فَلَمَّا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) :

الأمر هنا ليس تكليفيا ، وإنما هو للإباحة .

ويقول الفقهاء : إن كل أمر يرد بعد نهي للإباحة ، مثل قوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا »^(١) .

والمنعنى : فإذا تطهرت النساء - بانقطاع الخيض ، والاستحمام منه - فلكم أن تباشروهن من المكان الذى أمركم الله باجتنابه - أثناء الحيض - تجنباً للأذى .

قاله ابن عباس وغيره .

وقال الزجاج : معناه : من الجهات التى يحل فيها أن تقربوا المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا يحل ، كما إذا كن صائمات أو محرمات . وأيد بآئه لو أراد الفرج لقال : فى حيث أمركم الله - لأنه أظهر .

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) :

ختم الله الآية الكريمة بتأكيد حبه للتائبين المبالغين فى التوبة ، فيما عسى أن يصدر منهم من الذنوب ، كإتيان الزوجة فى الحيض ، وحبه للمتطهرين من الأقذار ، الحريصين على تنفيذ أوامره ونواهيه .

أخرج أحمد ، والترمذى ، والنسائى ، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَنْ آتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

والحديث للترهيب ، والمقصود : أنه فعل مايفعله الكافرون .

٢٢٣ - (نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِقْتُمْ) . الآية .

سبب النزول :

أخرج البخارى وجماعة عن جابر ، قال : « كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فى قبلها - أى فى فرجها - ثم حملت ، جاء الولد أحول فنزلت » .

وقد أباحت الآية ، ماحرمه اليهود من إتيان المرأة - فى موضع الحمل - من جهة الخلف ، إذ جوزت إتيانها من أية جهة . شاعها الأزواج ، عند مجامعتهم فى القبل .

والحرث : الزرع كما نقلناه عن الجوهرى ، أى مواضع زرع لكم . والمقصود من الزرع : إنجاب الأولاد . والكلام على التمثيل والتشبيه .

والمنع : نسأؤكم موضع إنجاب اللرية لكم ، فأتوهن في مكان الإنجاب ، كيف شئتم : من الأمام أو من الخلف ، أو نائمات على جنوبهن . ولا تعبأوا بمقالة اليهود ، مادمتن تأتونهن في مواضع الحمل ، حيث أمركم الله تعالى .

وفسر ابن عباس : (أَنَّى يَشْتُمُّ) بأي وقت شئتم من الليل أو النهار .
وسبأني بيان ذلك .

وليس في الآية دليل على حل وطء الزوجة في دبرها ، فإن إباحة إتيانها - كيف شاء الزوج - مقيدة بموضع الحرث ، أي موضع إنجاب اللرية وهو القبل . كما أن سبب النزول الذي ذكرناه يدل على ذلك .

ولهذا حرم جمهور الفقهاء إتيان النساء في أدبارهن .

ومما يدل على ذلك : أن الله تعالى ، حرم إتيانين في المحيض ، لاستنقاده ، فكيف يباح لإتيانين في الأدبار وهي أشد قلرا من مكان المحيض وقت الحيض ؟

أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبيرة : قال : « بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - إذ أتاه رجل فقال : ألا تشفيني من آية الحيض ؟ قال : بلى ، فقرا : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) إلى (فَاتَّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) : فقال ابن عباس : من حيث جاء الدم ، من ثم أمرت أن تأتي ، فقال : كيف بالآية ، (يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى يَشْتُمُّ) فقال : ويحك ، وفي الدبر من حرث ؟ لو كان ما تقول حقا ، لكان المحيض منسوخا ، إذا شغل من هنا جئت من هنا ، ولكن أنى شئتم : من الليل والنهار . »

وقد جاء التحريم نصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

روى أبو داود والنسائي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا » .

وروى الإمام أحمد ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا » إلى غير ذلك من الأحاديث .

(وَقَدْ مُوا لَإِنْفُسِكُمْ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ) :

ثلاثة أوامر متتالية ، تدعو إلى العمل الصالح ، واجتناب المعاصي .

أولها : قدّموا لأنفسكم ، وحذف المفعول هنا للتعميم ، أى قدموا لأنفسكم كل عمل صالح يقربكم إلى الله .

فإنجاب الأبناء ، وحسن تربيتهم ، عمل صالح يستمر أثره حتى بعد وفاة الوالدين .
والعلم النافع ، يبقى أثره بعد وفاة صاحبه .

وكذلك الصدقة الجارية ، وكل أنواع البر . والخير : عاجلها وآجلها .

ومنها ما تقدم في الآية التي قبلها ، من : اعتزال النساء في المحيض ، على ما تقدم بيانه .

الأمر الثاني : الأمر بالتقوى . وهو يتكرر عقب آيات الأحكام ، كما لاحظنا سابقا .
ومعنى التقوى : خشية الله ، وإتقاء غضبه ، بفعل الطاعات ، وترك المنهيات ، فإنها خير زاد . قال تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » ^(١) .

والأمر الثالث : في تذكير المؤمنين بانتهاء هذه الحياة الدنيا ، وبأن كلاً منهم سيلقى الله ، وسيجنى جزاء ما قدمت يداه .

والعلم اليقيني بهذا المصير : يلزم صاحبه في كل زمان ومكان ، فيجعله حريصاً على أداء الطاعات ، واجتناب المنهيات .

(وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) :

ذيل الله الآية الكريمة بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يبشر المؤمنين بالثواب الجزيل ، على ما قدمت أيديهم من أعمال صالحات .

(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٢٥﴾) .

المفردات :

(عُرْضَةً) : أى معرضاً وحاجزاً .

(لِإِيمَانِكُمْ) : الإيمان جمع يمين . وهى هنا : اسم للخلف . وهى فى الأصل مصدر لا فعل له ، تقول : حلفت يميناً ، كما تقول حلفت حلفاً ، ثم أطلقت على المحلوف عليه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكْفَرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » ، أخرجه مسلم وغيره وسيأتى .

(أَنْ تَبَرُّوا) : أَنْ تفعلوا البر .

(اللَّغْوُ) : مالا يعتد به من الكلام . واللغو فى اليمين : ما يجرى على اللسان دون قصد ، مثل قول القائل : والله ، وبلى والله .

التفسير

٢٢٤- (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ...) الآية .

لما أمر الله - تعالى - فى الآية السابقة بتقواه ، وحلّ من لقائه على معصية ، وبشّر المؤمنين - أتبع ذلك لوئاً من ألوان التقوى ، وهو ألا يجعلوا الله عرضةً لإيمانهم ، حتى تنالهم بشارته سبحانه وتعالى .

سبب النزول :

أخرج ابن جرير ، عن ابن جريج : أنها نزلت في الصديق رضى الله عنه ، لما حلف ألا ينفق على مسطح ابن خاتمه ، وكان من الفقراء المهاجرين ، حين وقع في إفك عائشة رضى الله عنها .

والمنعى : ولا تجعلوا الله - لأجل حلفكم به - عرضة وحاجزا يمنعكم عن البر والتقوى ، والإصلاح بين الناس .

وقيل : معناه : لا تجعلوا الله غرضا لأيمانكم ، بكثرة الحلف به في كل حق وباطل ، لأن في ذلك جرأة على الله تعالى .

وهذا هو التفسير المأثور عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - وبه قال الجبائي وأبو مسلم . ويكون : (أن تَبَرُّوا) علة للنهى ، على معنى أنهاكم عن الحلف : رغبة بركم وتقواكم وإصلاحكم .

فإذا حلف الإنسان على ترك خير ، فليفعل الخير ، وليكفر عن يمينه ، ولا يجعل اليمين مانعة له من المعروف .

قال ابن عباس : لا تجعل الله عرضة ليمينك ، ألا تصنع الخير ، ولكن كثر عن يمينك ، واصنع الخير .

وروى مسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » .

والآية توحى بالإقلال من الإقسام ، حتى لا يعتادها اللسان .

وقد ذم الله المكثرين من الحلف فقال : « وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثِّينٍ » ^(١)

والبر : الخير مطلقا . والتقوى : مراعاة الله في السر والعلانية ، واتقاء غضبه ، والإصلاح بين الناس : إزالة ما بينهم من جفاء وعداوة .

وكل ذلك رغب فيه الشارع . فلا ينبغي الحلف على ترك شيء منه . ومن حلف فليكفر عن يمينه ، بعد أن يفعل الخير الذى حلف على تركه .

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

هذا تحذير بليغ ، نُحِيتَ به الآية ؛ ليعلم كل مؤمن : أن الله سميع لكل مايقوله ، عليم بكل مايفعله أو ينويه ، وأن عليه مراعاة الله فى الأفعال والأقوال والنيات .

٢٢٥ - (لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...) الآية .

/ الأيمان ثلاثة أقسام : الأول : يمين لغو : لا يُعتد بها ، ولا مؤاخذه عليها . وهى اليمين التى تجرى على الألسنة فى الأحاديث ؛ لمجرد التأكيد مثل : لا والله ، وبلى والله ، وهذا هو المروى عن عائشة فى تفسير يمين اللغو .

ويرى آخرون : أنه القسم الذى يعتقد المقسم أنه صحيح ، ثم يتبين خطؤه .

ويرى بعضهم : أنه قسم الغضبان الذى يخرج الغضب عن اتزانه . ويعده بعضهم : بيمين المكره ، أو الذى يقسم وينسى قسمه ، فيخالف ما أقسم عليه .

وهذا كله لا كفارة فيه ، على أرجح الآراء .

والقسم الثانى : هو أن يحلف الحالف على ترك أمر غير محرم ولا مكروه ، فإذا رأى الأولى أن يخالف ما أقسم عليه - فعل الأولى وكفر عن يمينه : بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . وإذا أقسم الحالف على فعل معصية ، أو ترك طاعة ، فواجب عليه أن يخالف ما أقسم عليه ، ويكفر عن يمينه .

والقسم الثالث : أن يقسم كاذبا متعمدا ليخدع السامعين ، فهذا إثم عظيم . فعلى هذا المقسم أن يبادر بالتوبة والإتابة إلى الله .

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ اقْتَبَطَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِبَيْعَتِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ » . فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك ، رواه مسلم وغيره .

(وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) :

أى أن الله سبحانه ، رحيم بعباده : لا يعاقبهم على أيمان اللغو غير المقصودة ، ولكنه يعاقب من أقسم به كاذباً متعمداً ، لأنه مخادع منافق ، يقحم اسم الله ليخدع به الناس ، جلباً لمنفعة ، أو دفعا لمضرة .

(وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) :

لا يعجل بمقوبة المسيء ، لعله يتوب وينيب .

(لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾) .

المفردات :

(يُؤْلُونَ) : يُتَمَسَّكُونَ . يُقَال : آلى عليه . ومنه : أقسم . والآلية : اليمين .

والإيلاء : شرعا ؛ معناه : أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته .

(تَرَبُّصُ) : التريص ؛ الانتظار .

(فَافُوا) : رجعوا . وفاء الرجل إلى امرأته : رجع إليها ، بعد أن حلف ألا يقربها .

التفسير

٢٢٦ - (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ...) الآية .

وردت هذه الآية الكريمة متممة لأحكام القسم ، ومكملة لتنظيم الأسرة الإسلامية ،

على أساس من صلات المودة والرحمة ، والتعاون المثمر ، والاحترام المتبادل .

واعلم : أن للنفوس والشيطان تأثيرا على سلوك الناس ، فقد يحدث بين الزوجين

ما يعكر الصفو بينهما ، تأثرا بهوى النفس ووسوسة الشيطان ، فيحلف الزوج : ألا يباشر

زوجته ، ويجعلها بذلك كالمعلقة : لا هى متزوجة ، ولا هى مطلقة ، فيمزق بذلك شمل الأسرة ،

ويقطع أواصر المودة والرحمة ، ويعرض الذرية للانحرافات الخلقية .

فأنزل الله هذه الآية الكريمة ، علاجاً لهذه الحالة .

فقد تحدثت عن الإيلاء ، وهو الحلف على ألا يباشر زوجته ، وبينت أحكامه .
والإيلاء شرعاً : أن يقول الرجل لزوجته ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر فصاعداً ، أو لا أقربك على الإطلاق .

وعلى هذا الأئمة الأربعة ، عدا الشافعية ، الذين قالوا : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ، فلو حلف لا يقربها أربعة أشهر فما دونها ، لا يكون إيلاءً شرعاً عندهم ، ولا يترتب حكمه عليه ، بل هو يمين كسائر الأيمان ، إن حنث كفر كفارة يمين ، وإن برّ فلا شيء عليه .

وبعض العلماء - كالنخعي وقتادة - يرونه مولياً إن حلف ألا يقربها أي مدة ، قلت أم كثرت .

وحكم الإيلاء عند غير الشافعي : أنه إن فاء إليها - أي رجع عما حلف عليه - بمباشرتها في المدة التي حلف عليها ، أو بالقول - إن عجز عن الوطء - صح الفداء ، وحنث المقادر . ولزمته كفارة اليمين . ولا كفارة على العاجز . وإن مضت الشهور الأربعة ، بانث بتطبيق من غير مطالبة المرأة بإيقاع الطلاق من الزوج أو الحكم .

ويقول الشافعية : إن المولى له التلبث مدة أربعة أشهر ، فلا يطالب بفداء ولا طلاق ، فإن فاء بعدودته إلى المباشرة ، حنث في اليمين ، ولزمته الكفارة ، وإذا مضت أربعة أشهر ، ولم يفد ولم يطلق ، طولب بأحد الأمرين ، فإن أباهما ، طلق عليه الحاكم .

وخلاصة المعنى : (لِلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ) : أي يحلفون ألا يباشرهن على النحو السابق ، انتظار أربعة أشهر دون مباشرة ، وليس عليهم إثم في ذلك ، فإن فاءوا - أي رجعوا - إلى المباشرة في أثنائها - مخالفتين بذلك ما حلفوا عليه - حنثوا في أيمانهم ، ولزمته كفارة يمين ، وإن الله غفور للذنوب المنث في اليمين ، لما فيه من المصالحة بين الزوجين ، وغفور لما قصده المولى من ضرار بالمرأة بإيلائه ، لأن الفيتة توبة .

وإن لم يفيتوا وعزموا الطلاق ، وقع الطلاق بضمى الشهور الأربعة عند غير الشافعى ، وبإيقاع الطلاق عند الشافعى ، فإن الله سميع لإيلائهم ، عليم بطلاقهم ونياتهم ، فيجازيهم على وفقها .

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾)

المفردات :

(يَتَرَبَّصْنَ) : ينتظرن .

(قُرُوء) : القروء ؛ جمع قرء . وهو الحيض ، أو الطهر منه .

(وَبَعُولَتُهُنَّ) : البعولة ؛ جمع بعل ، وهو الزوج .

(بِالْمَعْرُوفِ) : هو ما يعرفه العقل ، ويستحسنه الشرع والعرف .

التفسير

٢٢٨ - (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ) . الآية .

بعد أن ذكر الله - في الآية السابقة - حكم المولين من نسايتهم إن عزموا الطلاق ، ناسب أن يذكر بعدها - في الآيات التالية - أحكام الطلاق .

والمراد بالطلقات في الآية الكريمة : المدخول بهن من الحرائر ذوات الحيض . أما غير المدخول بهن : فلا عدة عليهن .

وَأَمَّا أُولَاتِ الْأَحْمَالِ : فـ «أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» .

وَأَمَّا غير بالغات الحلم أو اليائسات من الحيض : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» .
 مأخوذ ذلك من قوله تعالى : «وَاللَّائِي يَنْتَسِنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ
 فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»^{١٠} .

وَأَمَّا الإمام : فعِدَّتُهُنَّ قُرْآنٍ بالسنة . راجع الآية الرابعة من سورة الطلاق .

وقد أوجبت الآية : أن تنتظر هذه المطلقة مدة ثلاثة قروء ، قبل الزواج من رجل آخر .
 والقروء : جمع قرء ، بضم قاء وفتحها ، ويطلق لغةً : على الطهر ، وعلى الحيض .

وقد اختلف الفقهاء ، في المراد من القروء المعتبرة في العدة . فمنهم من قال : المراد بها
 الأطهار . ومنهم من قال : المراد بها الحيضات . فإن طلقت الزوجة في الحيض ، لم تعد
 بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ، بإجماع الفقهاء . ولا تنتهي عدتها عند من يقول : إن
 القروء هي الحيضات ، إلا إذا حاضت - بعد الحيضة التي طلقت فيها - ثلاثة حيضات
 كوامل ، وذلك بدخولها في الطهر الذي يلي هذه الحيضات الثلاث الكوامل .

ومن طُلِّقَتْ في طهر ، حُسِبَ هذا الطهر قرءاً ، عند من يقول : إن الأقراء هي الأطهار ،
 فتعد بعده بطهرين كاملين ، وذلك بدخولها في الحيضة التي تلي الطهرين الكاملين .

وهذه المدة كافية ليراجع كل من الزوجين نفسه : فيبقى إلى المودة والرحمة والصفاء ،
 * إن كان هناك مجال للصفاء ، وكان الطلاق رجعياً .

فإذا انتهت مدة التريص ، أصبحت المطلقة بائناً . ولا يملك الزوج حق المراجعة ، إلا بعدد
 ومهر جديدين ، برضا الزوجة ، إن لم يستنفد عدد الطلاق .

(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) :

لما كان أمر العدة يدور على : الحيض ، والطهر ، والحمل - ولا اطلاع عليهما إلا من
 جهة النساء - جُوزَ القولُ قولهن في انقضاء العدة وعدمها ، وجُعِلَ مؤتمنات عليهما . فلذا

حظرهن الله - في هذه الآية - من كتمان ما في أرحامهن من الحمل : رغبة في الإسراع في الزواج من رجل آخر ، بزعمهن انقضاء علسن بالآقراء ، أو من الحيض : رغبة في إطالة العلة للحصول ، على النفقة أطول مدة ممكنة .

(إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :

هذا وعيد وتحذير شديد ، لتأكيد تحريم الكتمان ، وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيها . فمسبيل المؤمنات أن لا يكتمن الحق ، ولا يتعرضن لزواج غير مشروع أثناء الحمل . ويُعتبر الوطء فيه زنى . كما أن فيه نسبة الحمل إلى رجل آخر لا صلة له به ، وهى جريمة بشعة .

وجواب الشرط : مفهوم مما سبقه . والتقدير : إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) :

أى للأزواج - فى مدة التربص - حق مراجعة الزوجات المطلقات ، إِنْ كَانَ الطلاق رجعيا ، فلا يمنعن عن الرجوع إليهن .

وجواب الشرط مفهوم مما سبق . والتقدير : إِنْ أَرَادَ الْأَزْوَاجُ إِصْلَاحًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُطْلَقَاتِ - بغير قصد الإضرار بهن - فلهن الحق فى ردهن .

وأقل التفضيل (أَحَقُّ) ليس على بابها ، إذ لاحق للزوجة فى المراجعة . فمضى راجعها الزوج - فعليها العودة إليه .

وليس المراد من قوله تعالى : (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز - للإجماع على جوازها مطلقا - بل المراد : تحريضهم على قصد الإصلاح بالمراجعة ، فلا يقصرون بها المضارة بتطويل العلة عليهن .. لهذا جعل قصد الإصلاح ، كأنه منوط به حق المراجعة .

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) :

أى : ولهن على الأزواج - من الحقوق وحسن العشرة - مثل الذى عليهن للأزواج من الواجبات .

فللزوجة حقوق عند الزوج ، وعليها واجبات له ، وكذلك للزوج حقوق على زوجته ، وعليه واجبات لها .

فللزوجات والأزواج - كلاهما على الآخر - حقوق العشرة بالمعروف من غير مشقة .

وللزوجات على الرجال النفقة ، ولهم عليهن حفظ الزوج فى : ماله وولده وفراشه .

والرجل أحق برعاية أسرته - والقيام بأمرها وزعامتها - من المرأة ؛ لقوته وبجبرته وتجاربه ؛ ولأنه هو الذى يحول الأسرة ، ويكده فى سبيلها ، ويدافع عنها .

وهذه هى الدرجة التى فُضِّلَ الله بها الرجل ، والمعبر عنها بقوله تعالى :

(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) :

فتجب طاعتهم لهم ؛ لما ساقوه من المهر والإنفاق .

قال تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . » (١) .

وينبغى للرجل أن يعلم أنه مسئول عن رعاية أسرته أمام الله .

وعلى المرأة كذلك أن تعلم أنها مسئولة عن رعايتها لبيتها أمام الله ، وأمام زوجها .

قال - صلى الله عليه وسلم - : « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيته : الإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته ، والرجل راعٍ فى أهله ومسئولٌ عن رعيته ، والمرأة راعيةٌ فى بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيته » الحديث رواه الشيخان .

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

انتهت الآية بإظهار عزة الله وقهره ، وأنه شديد الانتقام ممن خالف أمره ، وخرج على أحكامه ، وهو حكيم في تشريعاته : يسر للناس ما يوائم مصلحة الجميع . فعلى كل من الرجال والنساء ، أن يرضى الله ، بالتزام ما سنّه من أحكام .

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ؕ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) .

المفردات :

(الطَّلَاقُ) : هو التطليق كالسلام بمعنى التسليم . والمراد به : حل العقد القائم بين الزوجين بالفاظ مخصوصة .

(إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) : المراد به ، رنجة الزوجة بعد طلاقها ، مع أداء حقوقها ، وحسن عشرتها : طبقا للعرف والشرع ، في المعاملة .

(أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) : والتسريح بإحسان ، إخلاء سبيل الزوجة بإحسان في المعاملة . وذلك بعدم مراجعتها حتى تنقضى علتها ، أو بتطليقها الثالثة - وفي كليهما - بحسن إليها : بجبر خاطر ، وأداء الحقوق ، وحفظ الأسرار .

التفسير

٢٢٩ - (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . . .) الآية .

كان الطلاق في الجاهلية - وفي مستهل الإسلام - غير مقيد بعدد محدود ، وكانت العدة عندهم معروفة مقدرة . فكان الرجل - في أول الإسلام - إذا غاضب زوجته طلقها ، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها : يكرر ذلك كما يشاء ، فلا هو يحسن عشرتها ، ولا هو يخلى سبيلها ، لتأخذ لنفسها وجهة أخرى مع زوج جديد ، وليغنى الله كلاً من سعته .

قال القرطبي : قال رجل لامرأته على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا آويك ولا أدعك تخلين . قالت : وكيف ؟ قال أطلقك ، فإذا دنا مضى عدتك راجعتك ، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ، بيانا لعدد الطلاق الذي يحل للمرأة أن يراجع فيه مطلقته ، دون مهر أو عقد ، حتى لا يتجاوزوه : مضارة للزوجة .

وقد بينت الآية : أن الطلاق المشروع ، مرتان ، أى مرة ثم مرة .

فالرجل أن يطلق زوجته ، ثم يراجعها أثناء العدة - إذا شاء دون توقف على رضاها ، ثم له أن يطلقها مرة ثانية ، ثم يراجعها أثناء العدة - إذا شاء - دون توقف على رضاها كذلك . وكل طلاق من هاتين الطلقتين تسمى طلاق رجعية .

أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى ، أو الثانية - دون مراجعة لها - فإن الطلاق يصبح بائناً ، فلا تعود إليه ، إلا بعقد ومهر جديدين ، ويرضا الزوجة أو وليها ، فإذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين ، فإنها تصبح حراما عليه : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، كما تشير الآية التالية .

ومعنى إمساكها بالمعروف - بعد الطلقة الثانية - أن يراجعها مع حسن العشرة والمودة والرحمة . فذلك هو المعروف عند أرباب المروءات ، وفي لسان الشرع ، ونظر العقل .

ومعنى تسريحها بإحسان - بعد الطلقة الثانية - أن يتركها دون مراجعة أو أن يطلقها الثالثة ، وأن يؤدى لها حقوقها من : نفقة العدة ، وأجرة الرضاع ، والحضانة لولده ، وجبر الخاطر ، وحسن القالة .

والآية الكريمة بهذا ، أعطت الزوجين فترات كافية : يتروى فيها كل منهما ، ويراجع نفسه ، لعله يفيء إلى المودة والصفاء . فأبغض الحلال عند الله الطلاق .

وقد اختلف الأئمة فيمن يقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة :

فذهب بعضهم ، إلى أنه يقع طلقة واحدة .

ومذهب الأئمة الأربعة : أنه يقع ثلاث طلقات .

وقد أخذت المحاكم الشرعية في مصر الآن ، بالرأى الأول في لايئحتها ، اتباعا لرأى بعض الصحابة وكبار التابعين ، ولأن منطوق الآية يؤيده .

والخلاف بين الفقهاء - في هذا الموضوع - مبسوط في الكتب المطولة ، أمثال : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وأحكام القرآن للجصاص ، وأعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ، ونيل الأوطار للشوكاني ، وأحكام القرآن لابن العربي ، وغيرها .

قال تعالى :

(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) :

لما ذكر الله في الآية السابقة : أن الطلاق مرتان ، وأن للزوج بعدهما أن يمسك زوجته ، ويستبقها بمعروف ، أو يسرحها ويتركها بإحسان - على نحو ما أوضحناه سابقا - أتبع ذلك بيان نوع من أنواع الإمساك بغير معروف ، والتسريح بغير إحسان ، وهو أن يمسكها ويراجعها ، أو يطلقها في مقابل أن يأخذ بعض ماله ، فإن ذلك ليس معروفا ولا إحسانا .

قد أفادت الآية : أنه لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة ، الذي أوجبه الله ، لكي يبقيا في عصمته ، أو لكي يطلقها . لأن ذلك متافٍ للمعروف والإحسان الذي أمره الله به ، والذي هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض ، فضلا عن الزوجين .

ومثل الصداق في الحكم ، سائر أموالهن . وتخصيص الصداق بالذكر ، لرعاية العادة ، أو للتنبيه على أن تحريم الأخذ من غيره أولى .

وقد أباح الله للزوج أن يأخذ منها بعض مالها في مقابل طلاقها ، إذا خاف - كلاهما - أن لا يقيما حدود الله ، بعدم القيام بواجبات الزوجية ، كاستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها لإياه ، وكعدم إنفاق الزوج عليها وسوء عشرته لها .

فإن كان الخوف من عدم القيام بحقوق الله من جانب الزوج وحده - مع حسن عشرة المرأة - فلا يحق له أن يأخذ منها - في مقابل طلاقها - شيئا من المال . فإن أخذه ، وجب عليه رده .

وإن كان الخوف من جانب الزوجة وحدها ، والنشوز من جانبها - فله الحق في أخذه . قال الإمام مالك : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا - وهو أن الرجل : إذا لم يضرب المرأة ولم يمسس^١ إليها ، ولم تزل من قبله ، وأحببت فراقه - فإنه يحل له أن يأخذ كل ما افتدت به ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت . وإن كان النشوز من قبله ، بأن يضيق عليها ويضربها - رد عليها ما أخذ منها .

ويدل لجواز أخذه المال منها - إذا كان الشقاق من جانبها فحسب - ما رواه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة ثابت ، أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس : ما أعْتَبُ عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ » قالت : نعم زاد ابن ماجه (فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديثه ، ولا يزاد) .

والفراق - في مقابل المال - يسمى : خُلْعًا . ويعتبر خلع ثابت بن قيس لزوجته ، أول خُلْعٍ في الإسلام .

واستدل طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكور ، على أنه يجوز الخلع من غير اشتكاه ضرر ، فإنها تقول : إنها لاتعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكنها لاتطيقه . وقالوا : إن الآية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط ، بل لأنه الغالب . وقالوا : إن الذي يدل على ذلك - صراحة - قوله تعالى : « فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا » ^(١) .

ومعنى قوله تعالى :

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) :

فلا لائم على الزوجين فيما افتدت به الزوجة نفسها ، لتخلص من زوجها بالخلع في مقابله . أى لا لائم على الزوج فى أخذه ، ولا على الزوجة فى إعطائه إياه .

واستدل كثير من الفقهاء ، بعموم قوله تعالى : (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) على جواز الخلع بأكثر مما أعطاهما ، فما تراضيا عليه ، صح الخلع به : قل أو أكثر .

وهذا هو رأى الجمهور .

وإن كان مالك يرى أخذ الزوج الزيادة على ما أعطاهما ، مجافيا لمكارم الأخلاق .

وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاهما .

وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما .

واختلف العلماء فى الخلع : هل هو طلاق ، فيعد طلاقاً ؟ أم هو فسخ ، فلا يعد طلاقاً .

فقال مالك ، والشافعى فى أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، والثورى ، وغيرهم : هو طلاق بائن ، فيعد طلاقاً .

وقالت طائفة : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن يشويه .

وبه قال ابن عباس ، وأحمد ، والشافعى فى أحد قوليه ، وإسحاق وغيرهم .

ولهم فى ذلك أدلتهم .

ومن ذلك ما روى : أن سعد بن أبى وقاص سأل ابن عباس - رضى الله عنهما - : من

رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم لينكحها ، ليس الخلع

بطلاق ذكر الله - عز وجل - الطلاق فى أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع

بثنى ، إلى آخر ما قال .

ومن ذلك قولهم : إنه لو كان الخلع طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً ، وكان قوله بعد الخلع : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) دالاً على الطلاق الرابع ، فيكون التحريم بعد أربع طلاقات ، ولا قائل به ، إلى آخر مقالوا .

ويترتب على هذا الخلاف : أن من طلق زوجته تطليقتين ، ثم خالعهما ، ثم أراد أن يتزوجها ، فله ذلك عند ابن عباس ومن يرى رأيه ، لأنه لم يقع منه سوى تطليقتين ، والخلع لغو . ومن جملة طلاقا لم يُجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره .

وعلى القول بأنه طلاقه بائنة : يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته ، إذا لم يسبقه طلقتان : بأن لم يسبقه طلاق أصلا ، أو سبقه طلاق واحدة .

ولكنه لا يعود إليه ، إلا بعد مهر جديدين .

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) :

أي تلك الأحكام التي مضت : ماحده الله وشرعه من الأحكام ، فلا تتجاوزوها بالمخالفة .

(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

أي ومن يترك أحكام الله التي شرعها وبينها لعباده ، فإنه ظالم لنفسه وغيره ، متبع لهواه . والظالم يستحق عقاب الظالمين المحتدين .

وفى هذا بلاغ لمن يجادلون ، مدعين ظلم الأسرة : مطالبين بتعديل حدود الله تبعاً لأهوائهم ، أو تطبيقاً للمبادئ الزائفة ، التي استجلبوها من غير البيئة الإسلامية ، باسم المدنية والحضارة . ونسوا أن الذي شرع هذه الأحكام ، وحدد هذه الحقوق ، هو رب العالمين : خالق الأسرة : العليم بمصالحها ، وأنه أرف بها من هؤلاء الذين يدعون الإشفاق عليها ، وهم إنما يريدون بذلك . الوصول إلى زعامات كاذبة ، وأغراض هدامة .

والله من ورائهم محيط .

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾) .

التفسير

بين الله سبحانه - في الآيات السابقة - طريقة إيقاع الطلاق ، وأنه يكون على دفعات لادفعة واحدة ، حتى لا يفسق الرجل على نفسه ، بل يستطيع أن يستأنف - بعد الطلقة الأولى - أو الثانية - حياته الزوجية .

ثم أتبع ذلك بيان حكم الفراق ، إذا كان بافتداء المرأة نفسها من الرجل ، بما يدفعه . وفي هذه الآية الكريمة يبين - سبحانه - الطلاق المكمل للثلاث ، الذي لا يمكن بعده استئناف الحياة الزوجية ، بل تحرم عليه المطلقة ، حتى تنكح زوجا غيره ، فيقول سبحانه : ٢٣٠ - (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . . .) الآية .

أى فإن طلقها الثالثة - بعد الطلقتين اللتين سوغ الله - سبحانه - له الرجعة بعد كل منهما ، في أثناء العدة - فلا تحل له مراجعتها في علتها ، أو العقد بعد انقضائها من هذا الطلاق الثالث ، حتى تتزوج زوجا غيره ، بعد انقضاء عدتها منه ، على أن يكون الزواج الثانى زواجا شرعيا صحيحا ، وأن يجامعها فيه .

فإن طلقها الزوج الثانى ، وانقضت عدتها منه ، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله ، ويتعاشرا بالمعروف ويحرص كل منهما على القيام بواجب الزوجية .

وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: النكاح في الآية : العقد الصحيح . فهو كإف في التحليل للأول ، وإن لم يجامعها ، ما لم يُرَدَّ بالعقد مجرد لإحلالها للأول . وإطلاق النكاح

على العقد، معروف لفة وشرعا. ولكن هذا الرأي ضعيف؛ لما جاءت به السنة الصحيحة، وللحكمة المقصودة من هذا الزواج، وهي تخويف الناس من البت في الطلاق، حتى لا تصير بساؤهم إلى هذا المصير، ولتأديب من بثَّ طلاق امرأته.

وإذا تزوجها الزوج الثاني - بقصد إحلالها للزوج الأول :

فقد قال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح جائز للأول إن دخل بها الثاني وطلقها، وله أن يمسكها إن شاء .

وفي رواية أخرى عنهم : لا تحل للأول إن تزوجها ليحلها له، ولم يختلفوا في أن نكاح الزوج الثاني صحيح .

وحكى الماوردي عن الشافعي : أنه إن شرطا التحليل قبل العقد، صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد، بطل النكاح ولم يحلها للأول .

وفي هذا الموضوع كلام طويل، وآراء عدة فراجع في كتب الفقه .

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

أي وتلك الأحكام المذكورة التي تنصل بالنكاح والطلاق، والرجعة والخلع، وغير ذلك، هي حدود الله وأحكامه : يبينها بيانا واضحا مفصلا، لقوم يعلمون حقها وأهميتها، فيحافظون عليها، ويتعمدون بتنفيذها. وذلك لا يدركه إلا عالم متدبر. أما الجاهل، فلا ينظر إلى العواقب، ولا يحافظ على حدود الله.

وتكررت جملة : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) في أحكام الطلاق، لإبراز أهميتها، وإظهار الذنب الكبير في مخالفتها .

هذا حكم المطلقات ثلاثا . أما غيرهن ممن طلقن واحدة أو اثنتين، فقد بين الله ما ينبغي اتباعه بقوله مخاطبا الأزواج :

(وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفَنِّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلِيمٌ ﴿٢٢١﴾).

المفردات :

(فَلْيُفَنِّ أَجَلَهُنَّ) : أى قاربن نهاية عهدين . والأجل - كما يطلق على المدة كلها - يطلق على آخرها : مجازاً .

(لِيَتَعْتَدُوا) : أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء ، فرارا من إمساكنهن مع المضارة .
(آيَاتِ اللَّهِ) : المراد بها ، هذه الآيات المشتملة على أحكام النساء . أو كل الآيات ، وهذه داخلة فيها .

التفسير

٢٣١ - (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفَنِّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) . الآية .

والمعنى : وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً ، فقاربن انقضاء عهدين ، - بالقروء .
أو الأشهر أو الحمل - ^(١) فأمسكنهن - بالراجعة إلى عصمتكم - بمعروف ، من غير إضرار بهن ،
إن رغبتم أن تستمر الحياة الزوجية بينكم .

والمعروف : هو أن تقوموا بما يجب عليكم لهن من حسن العشرة والنفقة ، وحسن
المعاملة كما أمركم الله . أو سرحوهن بمعروف إن كرهتم البقاء معهن ، وذلك بأن تتركوهن

(١) راجع تفسير الآية : ٢٢٨ من البقرة ، والآية ٤٠ من الطلاق .

حتى تنقضى عليهن ، مع أداء جميع حقوقهن المالية ، من غير مشاحة ولا تجريح ، على حد قوله تعالى : « وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا »^(١) .

(وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَلُوا) :

أى ولا تمسكون بالرجمة ، مضارة لهن ، لتعتلوا عليهن ، بالجلالهن إلى الاقتداء ، أو تطويل عليهن ، حبساً لهن عن الزواج من غيركم .

روى مالك عن ثور بن زيد الدبلى : أن الرجل كان يطلق امرأته ، ثم يراجعها ، ولا حاجة له بها ، ولا يريد إمسакها ، كما يطول بذلك العدة عليها ، وليضارها . فأنزل الله تعالى : (وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَلُوا) :

وأخرج ابن جرير وغيره عن السدى : أن رجلاً من الأنصار بدى : ثابت بن يسار ، طلق زوجته حتى إذا انقضت عنتها إلا يومين أو ثلاثة ، راجعها ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر : يضارها . فأنزل الله تعالى هذه الآية .

والنهي هنا ، تأكيد للأمر قبله بالإمساك بمعروف ، وتوضيح لعناه ، وزجر صريح عما كانوا يتعاطونه ، من تطويل عنتها على نحو ما بينه سبب النزول .

فلا يحل له أن يراجع إلا إذا كان قد اعتزم العدل وأراد . فإن تعذر قيام الحياة الزوجية ، فلا يسوغ له أن يستأنفها : معاندة للزوجة ، وعداوة لها . فإن ذلك اعتداء وظلم ، ولهذا قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) :

أى ومن يفعل ذلك الإمساك المؤدى للضرار - اعتداء وظلماً فى موطن الرحمة - فقد ظلم نفسه : بتعريضها لعذاب الله .

أما قوله تعالى :

(وَلَا تَتَخَلَّوْا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - ٤٠)

فهو تأكيد آخر ، أى ولا تتخلوا آيات الله مهزواً بها : بمخالفتها وعدم تنفيذها ؛ لعدم مبالאתكم بحقوق النساء ، بل جدوا فى الأخذ بها ، والعمل بما فيها من أحكام وتشريعات .

وقيل : معنى اتخاذها هزواً : إدعاء العيب والهزل ، وعدم الجد فيما يقولون من عبارات ذات أحكام شرعية : كالطلاق ، والرجعة ، والعنق .

روى أبو داود ، والترمذى وحسنه ، والحاكم وصححه ، عن أبى هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ » .

وعن أبى عمرة ، وابن مردويه ، عن أبى الدرداء قال : « كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ، ويعتق ثم يقول : لعبت . فنزلت » . والآية على هذا عامة فى جميع الأحكام .

(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ) :

أى واذكروا نعمة الله عليكم : بالإسلام والتزويج وجميع النعم . واذكروا كذلك ما أنزل عليكم من آيات الكتاب الحكيم ، المنزل على رسولكم ، المبين لما يسعدكم من الشرائع والأحكام . واذكروا أيضا : ما أنزل عليكم من حكمة الرسول ، وسننه التى بين بها آيات الله وتشريعاته .

(يُعِظُكُمْ بِهِ) :

أى اذكروا ما أنزله عليكم من الكتاب والحكمة ، والحال أنه يعظكم ويذكركم به : لتعملوا بمقتضاه .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما تذرّون ، فبيّنا أخذكم بما تعملون : من خير أو شر . ولا شك أن معرفة المسلم ذلك ، توجب عليه الالتزام بأوامر الله ، واجتناب ما نهى الله عنه ؛ ليكون بذلك ، فى وقاية من عذاب ربه : العليم بكل شيء .

ثم أردف ذلك بمخاطبة أولياء الأمور أو المؤمنين جميعا فقال :

(وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾) .

المفردات :

(فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ) : أى وصلن إلى نهاية عدتهن ، تماماً من غير نقصان .

(فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) : فلا تمنعن من الزواج .

التفسير

٢٣٢ - (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ . . .) الآية .

سبب النزول : روى البخارى وغيره ، عن معقل بن يسار قال : « كانت لى أخت ، فأتانى ابن عم لها ، فأنكحتها إياه ، فكانت عنده ماكانت ، ثم طلقها تطليقة ، ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فهُويها وهويتُهُ ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا لكع ، أكرمتك بها وزوجتكها : ثم طلقتهما ، ثم جئت بخطبها ، والله ، لا ترجع إليك أبدا . وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها ، وحاجتها إلى بعْلِها ، فأنزل الله هذه الآية . قال : ففِي نَزْلَتِ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَكَفَرْتُ عَنْ عِمْنِي ، وَأَنْكِحْتُهَا

إياه . وفي رواية « فلما سمعها معقل قال : سَمِعْتُ لِرَبِّي وَطَاعَةً » ثم دعاه ، فقال : أزوجك وأكرمك . »

المعنى : وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج ، فبلغت المطلقات نهاية عدتهن ، فلا تمنعهن أيها الأولياء ، أن يتزوجن أزواجهن اللين طلقوهن ، وصلا لا انقطع بينهم وبينهن ، إذا وقع التراضى بينهم ، بما عرف حسنه شرعا ومروءة ، فإن للزوجة حقا ثابتا في اختيار زوجها ، لأنها هي التي متحيش معه .

وكما يحرم الفضل بالنسبة إلى زوجها الأول ، يحرم بالنسبة إلى زوج جديد : ثم بينهما تراض شرعى .

(ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :

(ذَلِكَ) : النهي عن الفضل والإصرار ، وما اتصل به من الأحكام . (يُوعَظُ بِهِ) : أى يذكر به .

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : فيقلب جانب المصلحة على هوى نفسه ؛ لأن شأن الإيمان : العمل بالأحكام ، لهذا خص بالذكر .

(ذَلِكَ أَرْزَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) :

أى ذلكم الاتعاظ بما كلفتم به من ترك الفضل ، أعظم بركة ونفعا ، وأطهر لكم ولهم من الريبة والتهم ، بسبب ماقد يحصل بينهما من صلات غير مشروعة .

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

أى والله يعلم مافيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع . (وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ذلك فاتبعوا أمره ، واجتنبوا نهييه .

ثم شرع في الحديث عن الولد وحقه بعد الحديث عن الزواج لأنه ثمرة له فقال :

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾).

المفردات :

- (الْمَوْلُودُ لَهُ) : أبو الولد . فإن الولد يولد له وينسب إليه .
- (رِزْقُهُنَّ) : نفقتهن .
- (وُسْعَهَا) : الوسعة ؛ الطاقة والاحتمال .
- (فِصَالًا) : فطاما للولد عن الرضاع .
- (جُنَاحَ) : الجناح ، الإثم .
- (أَنْ تَسْرِضِعُوا) : أَنْ تطلبوا مرضعات لأولادكم غير أمهاتهم .

التفسير

٢٣٣ - (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .) الآية .

المعنى : أفادت الآية : أن الوالدات يرضعن أولادهن ، وهذا خبر يرد به التذنب والاستحباب ،
عالم يتمتع الصبي عن الارضاع من غير أمه ، أو لا يوجد له مرضع سواها ، أو يعجز الوالد عن
الاستئجار ، فإنه يكون واجبا على الأم ، ويكون الخبر في الآية مرادا منه الأمر لها إلزاما .

والمراد بالوالدات في الآية : جميعهن ، سواء كن زوجات لآباء أولادهن الرضعاء ، أو كن مطلقات منهم .

وحق لا يختلف الوالدان في مدة الرضاعة ، بأن يريد الأب أن يقصر مدتها ، حتى لا يمتد دفعه أجر الرضاعة ، أو تعمل الأم على إطالتها ، انتفاعا بأجر أكثر - حدد الله مدة الرضاع اللازمة للطفل ، بقوله تعالى : (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) : سنتين كاملتين بالتقويم القمري : شأن ما فيه حكم زمني من شئون الإسلام .

فمدة الرضاع : حولان كاملان تامان : ينفصل بهما النزاع .

ذلك التوقيت بالحولين (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ) والمقصود بمن أراد أن يتم الرضاعة : والد الطفل . فهو المكلف بالإرضاع . والأم ترضع له . فاللام في قوله : (لِمَنْ أَرَادَ) لبيان من توجه إليه الحكم ، وهو الأب .

قال الشافعي : لا يلزم الإرضاع إلا والدا أو جدًا وإن علا .

وسياق مزيد بيان لذلك في قوله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) :

وكون الإرضاع واجبا على الأب أو الجد ، لا ينافي أنه يندب للأمهات إرضاع أولادهن . وقد يجب عليهن ، عند فقد المراضع أو وجودهن بأجر لا يطيقه الأب ، أو امتناع الرضيع عن الرضاع من غير أمه كما تقدم .

وقد دل قوله : (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ) على أن إرضاع الحولين ليس حتما ، وأنه يجوز الفطام قبل الحولين ، ولكنه - كما قلنا - تحديد لقطع النزاع بين الزوجين . في مدة الرضاع . فلا يجب على الأب إعطاء الأجرة لأكثر من حولين ، ما لم تكن حالة الطفل الصحية : تقتضي ضرورة الزيادة في الرضاع عليهما ، فيجب عليه إعطاؤها .

وإذا أراد الأب الفطم قبل تمام الحولين ، ولم ترض الأم - لم يكن له ذلك .

ويجب أن تكون مصلحة الصبي مقدمة على كل اعتبار .

وإذا كنت قد عرفت أن توقيت الرضاع بحولين كاملين ، الغرض منه قطع النزاع بين الزوجين ، وأنه بيان لأقصى مدة الرضاع ، عند اعتدال صحة الطفل ، وأنه يجوز إنقاصهما إلى مادون ذلك عند اتفاق الزوجين ، واستعداد صحة الطفل للقطام قبلهما - فلأنك - حيثئذ - تعرف الحكمة في قوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... »^(١) .

فلإننا إذا اعتبرنا الحمل تسعة أشهر - أو عاما ، كما يحدث في بعض الحالات - فإن مدة الرضاع - في سورة الأحقاف - تنقص عن حولين كاملين ؛ لأننا إذا نقصنا تسعة أشهر من الثلاثين شهرا ، كان الباقي للرضاع ثمانية عشر شهرا : أي سنة ونصفا ، وذلك شاهد بصحة ما قلناه - من أن تحديد المدة بحولين - لبيان أقصى مدة للرضاع ، كما أنه لقطع النزاع بين الزوجين ، وليس للتحديد المزم .

ولهذا قال تعالى : (فَلَمَّ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) وسيأتي الكلام عليه .

وقد دلت الآية : على أن الحرمة بالرضاعة ، لا تثبت إلا بالإرضاع أثناء الحولين ، فتجعل للرضيع فيهما حرمة النسب ، وهذا هو الصحيح .

ومن العلماء من أثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين إلى شهر ، وقيل : إلى شهرين . وقيل : إلى ثلاثة . وقيل : إلى ستة أشهر . وكل ذلك ضعيف لمخالفته نص الآية ، ولحديث مالك في الموطأ : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » . قال تعالى :

(وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) :

المراد بالمولود له : الأب ، فإن الولد يولد له ، ولم يعبر بالأب مع أنه أخصر : للدلالة على علة الوجوب مع ما فيه من معنى الانتساب ، الذي تشير إليه اللام . ورزقهن : نفقتهن .

وقد أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أم رضيعه ويكسوها ، سواء أكانت زوجة له أم مطلقة منه ، وذلك أجره لها على إرضاع ولدها . بهذا قال الشافعي .

وعند الأحناف : لا تأخذ الزوجة أجره على الرضاع ، مادامت في النكاح ، أو في العدة ، اكتفاءً بنفقتها المشروعة لها . وكل من النفقة والكسوة واجبان حسب المعروف بين الناس ، بلا إسراف ولا تقتير ، بحيث تكون في وسعه وطاقته ، كما يدل عليه قوله تعالى : « لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » فلا يلزم الوالد بما يشق عليه ، بل يكون الأجر في حدود طاقته ، ولا تلزم الأم بالإرضاع دون أجره ، أو بأجر غير كاف ، لكي يستطيع كلاهما أن يقوم بأعبائه نحو ولده .

ومعنى (لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُودُهُ لَهُ يَوْلَدِهِ) : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، بأن تطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد ، وأن تقول له : اطلب مرضعاً ، بعد أن ألقها الرضيع ، ولا يضر مولود له - وهو الأب - زوجته المرضعة بسبب ولده ، بأن يمنعها شيئاً مما وجب لها عليه من زرق أو كسوة ، أو يأخذ منها الصبي - وهى تريد إرضاعه - أو يكرهها على الإرضاع .

ومعنى قوله : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) : أن والد الرضيع - إذا مات - قام ورائه - بالرزق والكسوة : بالمعروف - لوألدته التي ترضعه .

والمراد بوارث الأب : نفس الرضيع ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، فعلى جده لأبيه إن وجد ، فإن لم يوجد ، فعلى الأم . وقيل : الوارث هو ذو الرحم المحرم : قرأ ابن مسعود : « وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ » وقيل : عصبته . وقيل : المراد بالوارث : وارث الصبي .

وفي الموضوع كلام طويل ، يطلب من الموسوعات .
ذلك حكم الرضاع وما يجب فيه : على الوالدة ، والمولود له ، والوارث .
(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) :

أى : فإن أراد الوالد والأم فطام الرضيع - قيل تمام الحولين - فلهما ذلك ، دون إثم عليهما أو حرج ، بشرط أن يتم ذلك عن تراض وتشاور بينهما ، دون إضرار بالرضيع . وهذا الحكم من رحمة الله تعالى بعباده ، حيث أرشد الوالدين إلى ما يصلح للطفل ، ثم قال :

(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) : يقول : وإن أردتم - أيها الآباء - أن تسترضعوا مراضع أخرى أولادكم غير الوالدات ، لمصلحة الطفل ، أو لأي سبب آخر ، فلكم ذلك ، ولا جناح عليكم فيه ، إذا سلمتم المراضع ما أردتم إيتاءه من الأجرة ، بالوجه المتعارف المستحسن شرعا ، عن طيب خاطر ، ليقمن بإرضاعه على خير وجه . وهنا يقول الزمخشري : أمروا أن يكونوا - عند تسليم الأجر - مُسْتَبْشِرِي الوجه ، ناطقين بالقول الجميل ، مطيعين لأنفس المراضع بما أمكن ، حتى يؤمن تفریطهن بقطع معاذيرهن . (وَاتَّقُوا اللَّهَ) :

الخطاب في (وَاتَّقُوا اللَّهَ) للآباء والأمهات .

فيما فرض عليكم فلا تظلموا .

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

فلا تخفى عليه خافية من أحوالكم وأقوالكم ، فاحذروا أن تخالفوا عن أمره ، فليستم بمعجزيه .
ولى الآية - من التهديد والتحذير - ما لا يخفى .

ولما انتهى من الطلاق وعلته ، والولد - وما يجب له - شرع يبين عدة المتوفى عنها زوجها ، فقال :

(وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾) .

المفردات :

(وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا) : جمع زوج . ويستوى فيه الذكر والمؤنث . والمقصود هنا -

الزوجات ، أى : يتركون زوجات لهم في عصمتهم وقت الوفاة .

(يَتَرَبَّصْنَ) : ينتظرن في بيت الزوجية .

التفسير

٢٣٤ - (وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَلِدُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...) الآية .

أى : والرجال الذين يموثون منكم - أيها المسلمون - ويتركون زوجات ، يجب عليهن أن ينتظرن بعدهم بدون زواج ، أربعة أشهر وعشر ليال بآيائها ، وتسمى هذه المدة : عدة الوفاة .

ويمتد إلى قضاء هذه المدة كل زوجة : صغيرة كانت أو كبيرة : ملخولا بها ، أو لا : وقال ابن عباس : لا عدة لغير المدخول بها .

وهو محجوج بحرم اللفظ .

وتكون المعتدة بعيدة عن الطيب والزينة أثناء عدتها . وتمكثها في منزل الزوج ، إن تيسر لها ذلك . ولها الخروج لحاجتها إلى هذه الحال تبارا . وهذه المدة لغير الحامل .

أما الحامل ، فعندما تنتهى بوضع الحمل ، ولو كان ذلك بعد لحظة من الوفاة ؛ لقوله تعالى : « وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ^(١) .

وهذا هو رأى الجمهور .

ويرى الإمام على - وبعض الفقهاء - أن تمام عدتها : أبعد الأجلين . جمعا بين الآيتين . والجمهور : على الأول .

فقد صح أن آية الطلاق ، نزلت بعد هذه الآية - كما رواه البخارى وغيره . ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : « لو ولدت وزوجها على سريره لم يُدفن ، لَحَلَّتْ » .

وصح أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى لسبعة الأسلمية بذلك .

والحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا - كما قال ابن الأثير - احتمال اشتغال الرحم على حمل ، فإذا انتظرت - هذه المدة - ظهر إن كان موجودا . كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما : « لَنْ يَخْلُقَ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ فِي بطنِ أمه أربعين يوما نُفْطَةً ، ثم يَكُونُ عَلَقَةً مثل ذلك ، ثم يَكُونُ مُضْغَةً مثل ذلك ، ثم يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ » . فهذه أربعينات بأربعة أشهر . والاحتياط عشر بعدها ، لما قد ينقص من بعض الشهور ، وانتظارا لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه . والله أعلم بأسرار أحكامه .

(فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ) :

أى : فإذا بلغن أجلهن ، واستوفين عدة الوفاة الواجبة عليهن - كاملة دون نقص - واستبان حال الرحم ، فلم يكن فيه حمل - فلا جناح عليكم - أيها الأولياء المسلمون - فيما فعلن في أنفسهن من زينة وغيرها ، مما مُنِعْنَ عنه إبان فترة العدة ، إن كُنَّ قد فعلن ذلك بالمعروف ، في حدود الشرع الشريف ، بأن لم يخرجن عن حدوده ، فإن خرجن عنه ، فالإثم عليكم أيها الأولياء ، لأن مراقبتهم واجبة عليكم .

وحداد الزوجة على زوجها - أى ترك الزينة والطيب ونحوه - واجب عليها مدة عدتها التي حددها الله - تعالى - ، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه ، عن أم حبيبة وزينب بنت جحش : أمي المؤمنین رضی الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر : أن تحُدَّ على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . وهذا هو رأى جمهور العلماء .

وقال الحسن بن أبي الحسن : ليس الإحداد بشئ ، إنما تبرئ من الزوج ، ولها أن تتزين وتطيب .

وهذا الرأى ضعيف لمخالفته للسنة .

ثم خصم الآية بقوله تعالى :

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

أى والله عليم بما تعملونكم أمره أو مخالفته ، مجاز لكم حسب عملكم ، فاحذروه .

وبذلك حملت الآية الكريمة المسلمين - جميعا - مسئولية حماية الآداب العامة ؛ حفاظا على المجتمع الإسلامى الفاضل .

ثم أتبع ذلك بيان الطريق المستقيم ، لمن أراد الزواج بمن توفى عنها زوجها أو غيرها من المعتدات ، فقال :

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ مِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٣٥﴾) .

المفردات :

(عَرَّضْتُمْ) : التعريض والتلويح : إيهام المقصود بما لم يوضع له ، حقيقة أو مجازا .
كقولك : جئتكم لأسلم عليكم ؛ تلويحا بأنك جئت لطلب دين أو عطاء من تخاطبه .

(خِطْبَةِ النِّسَاءِ) : طلبهن للزواج قبل العقد . والمقصود هنا من النساء : المعتدات عن وفاة ، بقرينة الآية السابقة ، فال فيه للمهد .

(أَوْ أَكْنَنْتُمْ) : أو أخفيتم .

(لَا تُوَاعِدُوهُنَّ مِرًّا) : لا تواعدوهن - فى العدة - زواجا .

(وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ) : ولا تقصدوا قصدا جازما بتنفيذ عقده .

التفسير

٢٣٥ - (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ ...) الآية .

المعنى : ولا إثم عليكم- أيها المسلمون الذين تريدون خطبة أولئك المعتدات - أن تعرضوا بخطبة النساء، وتشيروا إليهن - أثناء عدهن من وفاة أزواجهن - : بأن يقول الرجل للمرأة قولاً تفهم منه عرضاً أنه راغب فيها . وذلك كما رواه البخاري وغيره ، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : « إني أريد الزوج ، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف - وإن النساء لمن حاجتى ، ولوددت أن الله كتب لى امرأة صالحة » .
: أما التصريح بخطبتها ، فلا يجوز .

هكذا حكم المطلقة المئدة فى طلاق بائن .

فقد ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقاطمة بنت قيس . حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات . فقد أمرها أن تعتد فى بيت أم مكتوم . وقال لها : فإذا حلت فأذنبى ، فلما حلت ، خطبها لأسامة بن زيد مولاه ، فزوجها إياه .

أما المطلقة الرجعية ، فلا خلاف فى أنه لا يجوز فى عدتها التصريح ولا التعريض بخطبتها .

وكما لا إثم عليكم فى التعريض بخطبة المعتدات عن وفاة ، فلا إثم عليكم إذا أخفيتم - فى قلوبكم - نكاحهن بعد مضي عدتهن ، ولم تعرضوا بخطبتهن أثناء عدتهن .

ثم ذكر حكمة الترخيض بذلك فقال :

(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ) :

أى علم الله أنكم ستذكرونهن فى أنفسكم ، فرجع الحرج عنكم ، ورخص لكم - فيما ذكر - من التعريض بالخطبة ، وكتمان النكاح فى أنفسكم .

ثم نهي عن التصريح بخطبتن فقال :

(وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) :

هذا استدراك على مقدر . فكأنه قيل : فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرًّا . والمراد بالسِّر هنا : النكاح ، وأطلق عليه السِّر لأنه يخفى وراءه ما هو سر ، وهو المباشرة .

أو المعنى : لا تواعدوهن ما هو سر في أنفسكم من الزواج بهن . والمقصود : نهيهم عن التصريح بالزواج والوعد به ، أثناء العدة .

ثم استثنى من ذلك قوله :

(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) :

أي لا تواعدوهن نكاحا مواعدة ما ، إلا مواعدة بقول معروف ، وهو ما كان بالتعريض . وهذا تصريح بما فهم من قوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ) إلخ ، لغرض التأكيد .

ثم قال ناهيا - عن الزواج في العدة بأبلغ وجه - :

(وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) :

أي : لا تقصدوا قصدا جازما - تنفيذ عقد النكاح ، حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة .

وإذا كان قد نهي عن العزم على العقد قبل فراغ العدة - فالنهي عن العقد من باب أولى . ومن المعلوم أن عقد النكاح - في زمن العدة - باطل . والمباشرة - حينئذ - زنى . والتفريق بينهما واجب .

ثم ختمت الآية بهذا التحذير :

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) :

من جميع الخواطر والعزائم ، ومنها الرغبة فيهن ، أو الميل إلى مخالفة ما نهاكم الله عنه .

(فَاحْذَرُوهُ) :

أى فاحذروا الله وخافوا أن تخالفوا أمره .

ثم لم يقتطعهم من رحمته ومغفرته ، فقال :

(وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) :

لمن أذنب ثم تاب ورجع .

(حَلِيمٌ) :

لايمجل بعقوبتكم إن أذنبتم ، لعلكم تثوبون إلى رشدكم ، فنتوبوا إلى ربكم .

ونكرير (وَأَعْلَمُوا) للاعتناء بشأن الحكم .

ولا يخفى ماى ختام الآية من سعة رحمة الله تعالى .

(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْنَعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٣٣)) .

المفردات :

(تَمْسُوهُنَّ) : التمس هنا ، الجماع .

(أَوْ تَفْرِضُوا) : أو هنا ، بمعنى الواو .

(فَرِيضَةٌ) : الفريضة ، المهر .

(وَمَتَّعُوهُنَّ) : المتعة ، مقدار ماى ، تُعطاه المطلقة قبل الدخول ، قَصِدَ به أن يكون

تعويضاً لها عما فاتها من زوجها ، وجبراً لها ، لما نالها من انكسار النفس .

(الْمَوْسِعُ) : الغنى .

(الْمُقْتِرُ) : الفقير .

(قَدَرُهُ) : طاقته وسعته .

التفسير

٢٣٦ - (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...) الآية .

(أو) في قوله : (أَوْ تَفْرِضُوا) بمعنى الواو ، كما في كقوله تعالى : « وَلَا تَطْغَوْا مِنْهُنَّ آثِمًا أَوْ كَفُورًا » ^(١) أي وكفورا .

المعنى : لا إثم عليكم أيها الأزواج ، إن طلقتم الزوجات قبل الدخول بهن وفرض مهر لهن .

أو : لا تبعة عليكم من المال ، إن طلقتموهن عند انتفاء مباشرتهن وتقدير مهر لهن .
وقيل : (أو) هنا بمعنى : إلا .

والمعنى - على هذا - ولا تبعة عليكم من المال عند عدم الدخول بهن ، إلا أن تفرضوا لهن فريضة من المهر .

ولكن (أَوْ) بمعنى الواو ، هو الأنسب ، لقوله تعالى :
(وَتَمَتُّوهُنَّ عَلَى الْمُوسِمِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ) :

فإن المعنى : وتمتعوا المطلقات عندما يجتمع لهن أمران ، عدم الدخول بهن ، وانتفاء تقدير مهر لهن : على الغنى ما يقدر عليه ، وعلى الفقير ما يقدر عليه .

وهذه المتعة ، جبر لما أصابهن من الحرمان ، وهى واجبة - فى هذه الحالة - عند كثير من فقهاء السلف ، ومنهم على بن أبى طالب ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، والزهري وغيرهم ، وقال بعض الفقهاء : إنها مندوبة .

فالآية ظاهرة فى رأى الأول .

أما غيرهن من المطلقات : فالمتعة مندوبة فى حقهن عند الجمهور .

وقال مالك وأصحابه : المتعة مندوبة فى كل مطلقة - وإن دخل بها - إلا فى التى لم يدخل بها ، وقد فرض لها - فحسبها ما فرض لها ، وهو نصف المهر المسمى . ولا متعة لها .

وليس للمتعة حدٌ معروف في الكتاب أو السنة . ولكنها - على ما قال الله تعالى :
(عَلَى الْمُوسِمِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ) :

وقال ابن عمر : أدنى ما يجزى في المتعة . ثلاثون درهما .

(مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْصِنِينَ) :

أى تمتعا بما عرف حسنه شرعا ومروءة .

(حَقًّا) : ثابتا على من ينبغي له أن يحسن إلى نفسه - وهو المكلف - بالمسارعة إلى

الامتثال .

وإطلاق وصف (الْمُحْصِنِينَ) على المكلفين ؛ للترغيب والتحريض .

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾) .

التفسير

٢٣٧ - (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ . . .) الآية .

هذه الآية مسوقة لبيان حكم من سعى لها مهر .

والمنعى : وإن طلقتموهن ، من قبل الدخول بهن - والحال أنكم قد فرضتم لهن صداقا
معلوما - فواجب عليكم أن تؤدوا نصف ما فرضتم لهن .

(إِلَّا أَنْ يَتَّقُونَ) :

يعنى : أن هؤلاء المطلقات - قبل الدخول ، وقد سمي لهن صداق - يجب لهن نصفه إلا في حال عفوهم ، وتجاوزهن عنه ، أو عن بعضه للزوج الذى أوقع الطلاق .

(أَوْ يَتَّقُوا اللَّيْلَ بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ) :

المراد بهذا : الزوج . فهو الذى بيده أمر عقد النكاح ، إن شاء أبقاه ، وإن شاء أبطله بالطلاق . ومعنى عفوهُ : أن يترك - تكريماً - ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه كله إلى من طلقها ، أو يعطيه إليها إن لم يكن أعطاه من قبل .

وقيل : المراد بمن بيده عقدة النكاح : هو ولى المرأة المطلقة الذى لا تنزوج إلا بإذنه ، فإن له العفو عن نصف مهر البكر إذا طلقت ، وإن لم تبلغ المحيض .

والتفسير الأول هو المأثور . وبه قال جميع من الصحابة . وهو الأنسب لقوله تعالى :

(وَأَنْ تَتَّقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى) :

الخطاب هنا للرجال والنساء ، على ما رآه ابن عباس . أى وأن تقفوا المطلقات من حقهن فى النصف ، لأن الأزواج لم يدخلوا بهن ، وأن يعفو الأزواج بالزيادة على النصف ، جبراً لخاطر المطلقات قبل الدخول - أقرب للتقوى . والهادىء بالفضل أكرم . فإن إسقاط حق الغير ، ليس من التقوى .

(وَلَا تَنَسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) :

أى لا تجعلوا الفضل بينكم كالشيء المنسى ، بأن تتركوا التعامل به بينكم . والفضل كما - قال مجاهد - إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذى لها .

(إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

أى بجميع أعمالكم ومجازيكم عليها .

ثم عقب هذا ، بالأمر بالمحافظة على الصلاة ؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتوجب العمل بما تقدم من التكليف .

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾).

المفردات :

(الْوُسْطَى) : تأنيث الأوسط ، وهى الفضلى . ووسط الشيء : خيره وأعدله .
(قَانِتِينَ) : القنوت ، الطاعة والعبادة . وأصله الدوام على الشيء . ومن هنا سمي
الدوام على الطاعة : قانتا .

التفسير

٢٣٨ - (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) :

المعنى : أمر الله بالمحافظة على الصلاة في هذه الآية الكريمة ، فأصبح الناس - بهذا الأمر
الكريم - مكلفين بتنفيذه : وقتا فوقتا .

والمحافظة عليها ، تقتضى أداؤها فى أوقاتها : مستكملة لأركانها وشروطها : مشتملة على
الخشوع والخضوع حين أداؤها ، تعظيما لله - تعالى - الذى يقف المصلى بين يديه ،
حتى تأتى بالغاية المنشودة التى شرعت من أجلها ، وهى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛
فإن العبد فيها يناجى ربه ، ويقف بين يديه خمس مرات فى اليوم والليلة . فإذا كان خاشع
القلب فيها - استحيى أن يقف بين يدى مولاه عاصيا .

وأمر أيضا : بالمحافظة على الصلاة الوسطى . ورجح بعض العلماء أنها صلاة العصر ،
لما أخرجه مسلم ، عن على - كرم الله وجهه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال يوم
الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر ، ملاً الله بيوتهم نارا » .

وخصت بالذكر ، لأنها تقع وقت اشتغال بعض الناس - ولاسيما العرب - أو وقت
الراحة والكسل ، بالنسبة إلى طائفة أخرى من الناس .

وسميت الصلاة الوسطى ، لتوسطها بين صلاتى النهار وصلاتى الليل .

وقيل : المراد بالوسطى : المتوسطة كيفية : بين الإفراط والتفريط ، حتى لا يمل الناس الصلاة إن أفرطت في الطول ، ولا تكون كتقصر الغراب إن فرط في كیفيتها .

(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) :

القيام هنا ، مراد منه : الاهتمام والتشمير عن ساعد الجد ، من قولهم : قام فلان بالأمر خير قيام ، إذا أداه أحسن أداء . أى : شعروا عن ساعد الجد في الصلاة ، لأجل الله وحده ، بلا رياء ولا سمعة ، خاضعين لله خاشعين .

(فَلَمَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾) .

المفردات :

(خِفْتُمْ) : الخوف ، الفزع من أى مصدر يبحث عليه .

(فَرِجَالًا) : جمع راجل ، أى فصلوا راجلين .

(أَوْ رُكْبَانًا) : جمع راكب ، أى راكبين على الإبل وغيرها ، مما يركب ، كالمصطحات والدبابات وغيرها .

التفسير

٢٣٩ - (فَلَمَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا . . .) الآية .

لما أمر الله - في الآية السابقة - بأداء الصلاة في حال القنوت ، وهو السكينة والخشوع : حيث يكون الأمن والطمأنينة ، أتبعه ببيان أدائها حال الخوف الطارئة ، للإيدان بأنها لا تسقط عن العيد ، بأي حال .

والمنعى : هذه الصلاة المبينة في الآية ، رخصة لنا في حال الخوف ، سواء كان سببه عدواً مقاتلاً مسايفاً ، أو كان سبباً ، أو عدواً يتبعه ليسرقه أو يقتله ، أو سيلاً يخاف الفرق منه ، أو نحو ذلك .

ففى كل هذه الأحوال ، يصلّى الخائف فرداً بلا جماعة ، سواءً أكان راجلاً أى ماشياً على قدميه ، أم كان راكباً على أية وسيلة من وسائل الركوب ، كالذواب وما استحدثه المخترعون من وسائل الانتقال المختلفة : برّاً وبحراً وجوّاً ، وتكون قبلته حيثما توجه ، ويتقلب ويتصرف - بحسب نظره - فى نجاة نفسه . ولا يلزمه ركوع ولا سجود إذا كان هذا يضره ، ويكفيه عنهما الإيماء بالرأس ، بطريقة لاتعرضه للتهلكة .

أما الصلاة التى يكون فيها إمام ، وينقسم فيها الناس ، فهى غير هذه ، وسيأتى بيانها فى سورة النساء ، فى قوله تعالى : « وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ »^(١) .

ولا ينقص عدد ركعات صلاة الخوف عن صلاة المسافر ، وهى ركعتان فى الرباعية ، واثنان فى الصبح ، وثلاث فى المغرب .

هكذا قال مالك ، والشافعى ، وجماعة من العلماء .

وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة وغيرهما : يصلّى ركعةً إماماً .

روى مسلم ، عن بكير بن الأخنس عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : « فرض الله الصلاة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الحضر أربعاً ، وفى السفر ركعتين ، وفى الخوف ركعة » .

وضعف هذا رأى ، بأن الأخنس انفرد بهذا الحديث ، وليس بحجة عند الانفراد .
والصلاة أولى ما يحاط فيه .

(فَلَمَّا آمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) :

أى فإذا زال خوفكم الذى ألجأكم إلى هذه الصلاة ، فاذكروا الله بالشكر ، لأجل تعليمه إياكم مالم تكونوا تعلمونه ، من صلاة الخوف التى وقع بها الإجزاء ، ولم تفتكم صلوات من الصلوات ؛ فإن صلاة الخوف المذكورة : هى التى لم يكونوا يعلمونها من قبل . وهذا كما يقول لك قاتل : اشكر معلمك كما علمك . أى لأجل ما علمك من العلم ، فالكاف للتعليل .

وقيل إنها للتشبيه : والمعنى : فاذكروه تعالى بأن تشكروه شكرًا يماثل تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من الشرائع ، وكيفية الصلاة : حالتي الأمن والخوف .
والمعنى الأول أنسب .

ويجوز أن يكون المعنى : فإذا زال خوفكم ، فصلوا لله صلاة الأمن ، كما علمكم من شأنها ما لم تكونوا تعلمون على لسان نبيه ، حيث عرفتم كيفيتها منه ، ولم يكن لكم بها علم قبل ذلك .
والكلام جار مجرى الامتنان من الله عليهم بذلك ، فقد كانوا من قبل يعبدون الأوثان ولا يعرفون هذه العبادة .

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَلَمَّ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾)

التفسير

٢٤٠ - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ...) الآية .
الربط :

بعد أن ذكر الله المؤمنين بوجوب المحافظة على الصلاة : في حالتي الأمن والخوف ، عاد إلى ذكر أحكام أخرى لمن توفى عنهن أزواجهن من النساء .
وتوسيط الصلاة - بين تلك الأحكام المتجانسة - لأنها أهم وسيلة في تقوى الله : التي تقتضي تنفيذ هذه الأحكام .

المعنى : والذين يتوفون قرب الوفاة منكم أيها المسلمون ، ويتركون بعدهم زوجات : يحب الله عليكم أيها الأزواج - قبل الاحتضار - وصية لهن : بأن يمتنع بعدكم - بالنفقة

والسكنى - إلى نهاية عام كامل بَعْدَ الوفاة ، غير مخرجات من مساكنهن طيلة الحول ، أى لا يخرجهن منه أولياء الميت .

وسيبأتى مزيد بيان لذلك ، بعد الفراغ من شرح الآية .

(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ) :

يعنى : فإن خرجن باختيارهن من مسكن عدة الوفاة - قبل تمام الحول - فلا إثم على أحد من ولى أو حاكم أو غيره - فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا ينكره الشرع ، كالطيب والتزين للخطاب وترك الحداد ، أو لا إثم عليكم في ترك منعهن عن الخروج ، أو قطع النفقة عنهن .

وقد دلت الآية : على أنهن كن مخيرات بين ملازمة المسكن حولا وأخذ النفقة فيه ، وبين الخروج وتركها .

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ) :

أى والله قوى غالب على أمره ، ينتقم ممن خالف شيئا من هذه الوصايا والأحكام .
(حَكِيمٌ) :

يرعى مصالح عباده .

وقد دلت هذه الآية : على أن المتوفى عنها زوجها : تتربص في بيت الزوجية عاما كاملا ، وينفق عليها فيها ، من مال المتوفى .

وظاهر ذلك : أنها منافية لما سبق تفسيره من قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .

وقد ذهب جماعة في التوفيق بينهما : إلى أن هذه منسوخة بالتى قبلها . فهى - وإن تأخرت تلاوة - فهى متقدمة فى النزول على الآية السابقة .

وقالوا فى كلامهم : إن المتوفى عنها زوجها : كانت تجلس فى بيته حولا ، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل ، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع النفقة

عنها ، ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر ، ونسخت النفقة بالربع والثلث في سورة النساء .

قاله ابن عباس ، وقتادة ، وغيرها .

وذعب آخرون إلى عدم النسخ ، وسلكوا طريقا آخر في التوفيق بينهما .

قال الطبري عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها . والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا . ثم جعل الله لهن وصية منه : سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة - هي تمام الحول - فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت . وتلك الوصية - على سبيل الإحسان والندب - قائمة لم تنسخ .^٤

قال القرطبي : ما ذكره الطبري عن مجاهد ، صحيح ثابت .

خرج البخاري عن مجاهد : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قال :

كانت هذه العدة ، تُعَدُّ عند أهل زوجها واجبا^(١) ، فأنزل الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إلى قوله : (مِنْ مَعْرُوفٍ) قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية : إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت . وهو قول الله تعالى : (غَيْرَ إِفْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) .

(وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١١٠﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١١﴾) .

المفردات :

(مَتَاعٌ) : المتاع ، ما يمنحه الأزواج للمطلقات ، تطيباً لنفوسهن .

(١) أي امرأ واجبا .

التفسير

٢٤١ - (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ . . .) الآية .

أى لجميع المطلقات - سواء كن ملخولا بهن أم لا - متاع .

وينقسم هذا المتاع إلى قسمين : واجب ، ويكون للمطلقة قبل الدخول ، ولم يكن سعى لها مهر . وقد مر بيانها في الآية (٢٣٦) من سورة البقرة .

ومندوب : في غيرها .

وأوجه - في الجميع - سعيد بن جبیر ، وأبو العالية والزهرى .

وقيل : المراد بالمتاع : نفقة العدة للمعتدات .

ومعنى كون هذا المتاع (بِالمَعْرُوفِ) : أن يكون حسب العرف بين الناس ، وبحيث يكون على نحو ما قال الله : « وَتَتَوَقَّعُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ^(١) .

ثم أكدت الآية الكريمة هذه المتعة فقالت :

(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) :

أى : متاعا قد حقه الله وأثبتته على المتقين لربهم ، المسارعين إلى امتثال أمره - تعالى - .

والتعبير بقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) مع أنه حق على الجميع ، قصد منه : الترغيب في البذل والإحسان ، وترقيق القلوب : بالإيذان بأنه من الطاعات التى ينحل بها المتقون ، ويحفظون بها أنفسهم من عقاب الله .

٢٤٢ - (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

مثل هذا البيان الواضح ، لأحكام النكاح ، والطلاق ، والعدة بأنواعها ، والمتعة ، وغير ذلك - يبين الله لكم آياته - كلها - في شريعته ، لكى تدركوا أسرارها ، وتعقلوا أغراضها ، فتنفلوها عن يقين واقتناع ..

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾) .

التفسير

٢٤٣ - (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ . . .) الآية .

(أَلَمْ تَرَ) : كلمة تُذكر لمن يعلم ما بعدها ، لتعجيبه وتذكيره ، وتقرير موضوع التعجيب بأهل الكتاب ، وقراء التاريخ .

وتُذكر - أيضا - لمن لا يكون له علم بذلك ؛ لتعريفه وتعجيبه ، وللتقرير كذلك . وقد اشتهرت في خطاب من لا يعلم ، حتى أُجريت فيه مجرى الأمثال ، بأن يشبه حال من لم ير الشيء بحال من رآه ، في : أنه لا ينبغي أن يخفى عليه ، وأنه ينبغي أن يتعجب منه . ثم أُجريت الكلام معه كما يجرى مع من رأى ، قصداً إلى المبالغة في شهرته .

والخطاب فيه هنا ، لمن يعلم ولن لا يعلم ويتأتى منه العلم ، للأغراض السابقة . والروية فيه علمية ، وتعدت إلى في قوله : (إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا) لتضمنينها معنى الوصول والانتهاء .

والمنعى : ألم ينته علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ - وكانوا فوق عشرة آلاف - لأن العشرة فما دونها جمع قلة ، فيقال فيها : آلاف ، ولا يقال أُلُوفٌ ، إلا لجمع الكثرة ، الذي يزيد على العشرة .

ولذا ، روى عن ابن عباس : أنهم كانوا أربعين ألفا ، كما في بعض الروايات عنه . وكان خروجهم بهذه الكثرة ، خوفا من الموت ، وحلوا منه ، مع أن الحذر لا يمنع من القدر ، فإذا جاء أجلهم معا - أو متفرقين - لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون .

ويرى بعض المفسرين : أن هذه الآية الكريمة : تنبئنا عن قوم من بني إسرائيل ، دُعوا إلى الجهاد في سبيل الله ، فخرجوا من ديارهم فرارا منه ، حتى لا يموتوا - مع أنهم كانوا ألوا ، فلا ينبغي لهم أن يفروا - لأن من عادتهم أن يعجنوا عن القتال ، كما حدث عندما أمرهم موسى - عليه السلام - بقتال الجبارين ، فقالوا له : « أَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ »^(١) . فأماهم الله جميعا ، عقابا لهم على فرارهم ، ثم أحياهم ليبين لهم قدرة الله عليهم ، وأنه لا ينفعهم الفرار من القتال ، إن كان الموت فيه مكتوبا عليهم ، فقد يموت المرء بدون قتال كما حدث لهم .

ويقول صاحب هذا الرأي : إنه - تعالى - بعد أن أحياهم ، أمرهم بالجهاد بقوله لهم : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ »^(٢) لعلهم يعتبرون بذلك ، فيخلصوا في الجهاد .

وقال ابن عطية منكرًا لهذا وأمثاله من القصص : وهذا القصص كله لين الأسانيد . وإنما اللازم من الآية أن الله - تعالى - أخبر نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - لإخبارا في عبارة التنبية والترقيف ، عن قوم من البشر ، خرجوا من ديارهم فرارا من الموت ، فأماهم الله ثم أحياهم ليروا - هم وكل من خلف من بعدهم - أن الإمانة إنما هي بيد الله - تعالى - لا بيد غيره ، فلا معنى لخوف خائف ولا لاعتزاز مغتر . وقد جعل الله هذه الآية مقدمة بين يدي أمره للمؤمنين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالجهاد . هذا قول الطبري . وهو ظاهر معنى الآية .

ويرى الشيخ محمد عبده : أن هذا مَثَلٌ لا قصة واقعية ، وأن الموت هنا - مجازي .
 وخلاصة رأيه : أن هؤلاء القوم فروا أمام أعدائهم دون قتال ، وتركوا أوطانهم
 غنيمة للأعداء ، فعاشوا أذلاء مشردين ، في حياة أشبه بالموت . فلما عرفوا جنائبتهم على
 أنفسهم - عادوا إلى جهاد أعدائهم ، وتحرير أوطانهم ، فاستردوا كرامتهم ، وعاشوا حياة
 كريمة جديرة بالمجاهدين الأبطال .

ويرى آخرون : أنها تتحدث عن قوم نزل ببلادهم وباء الطاعون ، فعلموا بأسباب الموت ،
 فظنوا أن فرارهم من هذا الوباء ، سيكفل لهم النجاة من الموت ، فأماتهم الله عقابا لهم ،
 فلكل أجل عند الله كتاب وقدر . وقد فاتهم أنهم سينقلون معهم وباء الطاعون ، إلى بلاد
 خالية منه . وتلك جريمة أخرى . وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن هذا
 السُّقْم ، عَذْبٌ به الأمم قبلكم ، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع -
 بأرض وأنتم فيها - فلا تخرجوا فرارا منه . . . » إلخ . أخرجه الإمام أحمد عن عمر .
 وللشيخين نحوه .

وهذا الإرشاد منه - صلى الله عليه وسلم - مطابق لأحدث النظم الصحية ، وهو ما يعرف
 اليوم ، بالحجر الصحي .

والتعبير بقوله - تعالى - : (فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ) : إما على ظاهره ، وإما
 مجاز عن تعلق إرادة الله تعالى بموتهم دفعة واحدة .

وقيل : هو تمثيل لإماتتهم ميتة نفس واحدة ، في أسرع زمان ، بأمر مطاع للأمور مطيع .
 والله يعلم مقدار المدة التي ظلوا فيها أمواتا . ولكنها لا بد متراخية فترة عن إماتتهم ،
 كما يوحى به العطف بنهم في قوله تعالى : (ثُمَّ أَحْيَاهُمْ) : أي ثم أعادهم الله إلى الحياة
 مرة أخرى ، بعد فترة موت ، ليستوفوا آجالهم ، وليؤمنوا بقضاء الله وقدره ، وليكونوا
 عبرة يعتبرون بها هم وغيرهم ، وليظهر فضل الله الذي عبر عنه قوله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ لَكَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) :

بما أنعم به عليهم من نعمة الخلق ، ونعمة البقاء والرزق ، وبما يريهم من الآيات الباهرة ،
 والحجج القاطعة ، التي تنفعهم في دينهم .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) :

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، بِالاعتراف بهذه النعم ، والعمل بموجبها .

هذا وقد تناول الإصحاح السابع والثلاثون ، من سفر حزقيا ، هذه القصة . فارجع إليه إن شئت . وكذلك راجع هذا التفسير للآية (٢٥٩) من البقرة .

وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغنى حذر من قدر ، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه ، فإن هؤلاء فروا من الموت طلبا للحياة ، فعملوا بنقيض قصدهم ، وجاءهم الموت من حيث لا يشعرون ، وظهر لهم أنهم قد فروا من قضاء الله إلى قضاء الله .

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾) .

المفردات :

(سَبِيلِ اللَّهِ) : السبيل ، الطريق ، يذكر ويؤنث . وإذا أُطلق ، انصرف إلى الجهاد .

(يُقْرِضُ) : الإقراض ، إعطاء شخص مالا لغيره ؛ ليرده إليه بعد حين .

(يَقْضِي) : يضيئ على من يشاء في الرزق .

(وَيَبْصُطُ) : يوسع على من يشاء .

التفسير

٢٤٤ - (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

هذه الجملة معطوفة على جملة (أَلَمْ تَرَ) من جهة المعنى ؛ فإن (أَلَمْ تَرَ) بمعنى : انظروا وتفكروا .

وإنك لترى الأمر بالجهاد منشورا في هذه السورة ، ضمن آيات الأحكام ، مذكرا به من آن لآخر ؛ لأنه من أشق التكليف ، وعليه يدور بقاء هذا الدين ، الذي يترتب به أعداؤه . فلو لم يجاهدوهم لهلكوا ، وضاع دينهم .

وقد بدأ الحديث عن الجهاد - في هذه السورة - بقوله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ »^(١) حتى وصل إلى هذا التكليف الكريم ، ثم ينتهي في آخر السورة : بالحث على الإنفاق في سبيله .

والخطاب هنا ، لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

والجهاد في سبيل الله : هو ما كان لإعلاء كلمة الله ، فلا يكون الجهاد في سبيل الله ، إلا إذا كان همُّ المقاتل ومقصده - إحياء دينه ونشره والدفاع عنه . فإن لم تكن تلك نيته ، فلنما يقاتل لأمر دنيوى . ومن كان كذلك ، لا يحصل على الثواب العظيم : الذى أعده الله لمن يجاهدون في سبيله .

وفي مضمون الآية الكريمة : تحذير لكل مسلم من أن يجبن عن القتال حذر الموت ، بقوله : (وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

فإن الموت قدر لا بد منه . قال تعالى : « قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ »^(٢) إذ الموت أجل يبلغه المرء فيموت : سواء أكان على فراشه ، أم كان في حرب ضرور .

كما أن فيها رمزا إلى وعدهم بحسن الجزاء . وكأنه يقول : واعلموا أنه سميع عليم ، فلا يخفى عليه مجاهد أو قاعد . فمن قعد عنه ، عوقب أشد العقاب . ومن جاهد ، جوزى أعظم الجزاء .

ثم حرضهم على الإنفاق في سبيل الله بأموالهم ، بعد أن أمرهم ببذل أنفسهم ، فقال : ٢٤٥ - (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) الآية .

بهذا الأسلوب الاستفهامي البليغ ، يدفعنا الله - تعالى - دفعا إلى المشاركة بالمال ، في الإعداد للقتال : إعدادا ترهب به عدو الله وعدو دينه ، لتكون كلمة الله دائما هي العليا . وقد صورت الآية إعطاء الباذل ماله في سبيل الله : يبتغى ثوابه ، بصورة تقديم قرض إلى مقترض ، للإيدان بأن ثوابه محقق ، ولازم لزوم أداء الدين . .

وفي الآية : لطف من الله بعباده ، وتوثيق لثوابه ، وأنه لازم الأداء : تفضلاً منه وتحقيقاً لوعده الذي لا يتخلف ، حيث جعل نعمته التي أنعم بها على عباده - إذا أنفقوها في سبيل الله - كأنها قرض يقدمونه له - سبحانه - مباشرة ، مع أنه غنى عن عباده ، فهو الذي يقول : « وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ »^(١) .

والمراد بكون القرض حسنا : أن يكون الغرض منه وجه الله ، لا الرياء والسمعة ، وأن يكون حلالا طيبا . ومع أن القرض مع الناس يؤدي بمثله ، فإنه - تعالى - بين لعباده أن القرض معه يؤدي مضاعفا ، إذ قال :

(فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضَاعَافًا كَثِيرَةً) : عوضا عن هذا القرض الذي قدموه خالصا لله . وتلك المضاعفة ، تكون في وقت تشتد فيه حاجتهم إلى هذا الريح الوفير ، وهو يوم القيامة . وقد بين الله هذه المضاعفة في أواخر السورة إذ يقول : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ »^(٢) .

(وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

أي يضيّق الرزق على بعض ، ويوسعه على بعض ، أو يضيّقه تارة ، ويوسعه أخرى ، حسبما تقتضيه الحكمة .

وإذا علمتم أنه - تعالى - واهب الأرزاق ، يوسعها ويضيّقها كما يشاء ، وأن ما عندكم هو من بسطه وعطائه ، فأنفقوا مما وسع عليكم ، ولا تبخلوا بما هو من فضله ، فإنه مجازيكم على إنفاقكم جزاء مضاعفا ، حسبما وعدكم .

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مَنبِيَّ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ) وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (١٦١) .

المفردات :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ) : الملائكة من القوم ؛ وجوهم وأشرافهم ، وهو اسم للجماعة لا واحد له من لفظه . سموا بذلك ، لأنهم يملأون القلوب مهابة ، والعيون حسنا وبهاء ، والمقصود به هنا - وفي كل القرآن - الرجال : كالقوم ، والرهط ، والنفر .

والرؤية - هنا - علمية كسابقتها : ضمنت معنى الانتهاء . فعليت بحرف الجر (إلى) . والاستفهام : للتعجب والتشويق لهذه القصة . ومعنى (هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا) : فقد قاربتم عدم القتال إن كتب عليكم كما يتوقع منكم ، فمضى للتوقع . والمراد : تقرير أن المتوقع منهم كائن . ولا بد من وقوعه .

التفسير

٢٤٦ - (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مَنبِيَّ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

كان العبرانيون جيرانا لبني إسرائيل . وكان يحكمهم ملك يُقَالُ له : جالوت - ولما فسق بنو إسرائيل ، وقتلوا أنبياءهم - سلطهم الله عليهم ، فهزمهم ، وظهروا عليهم ، وأخذوا كثيرا من بلادهم ، وأسروا من أشرافهم عددا كبيرا ، وضربوا عليهم الجزية ، وأخذوا توراتهم ، واستباحوا نساءهم . فلما رأوا ما حل بهم - عادوا إلى رشدهم ، وقالوا لنبيهم يوشع - عليه السلام - : أقم علينا ملكا يضم شتاتنا ، وتنصاع له جماعتنا ، ونقاتل

تحت لوائه في سبيل الله وشريعته ، فقد كفانا ما لقيناه من ذل الهزيمة والاستعباد . وكان الملك فيهم هو الذي يسير بالجموع .

أما النبي ، فهو الذي يقيم أمره ويرشده ويشير عليه ، فيطيع الملك أمره كسائر بني إسرائيل .

والخطاب في قوله (أَلَمْ تَرَ) : لكل من تتأتى منه الرؤية والعلم ^(١) .

(قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا) :

هل : هنا - للتحقيق فهي بمعنى « قد » ، و « عسى » تفيد التوقع ، وأدخلت « هل » عليها لتحقيق ما يتوقعه النبي ، و (أَلَّا تُقَاتِلُوا) : خبر « عسى » .

والمنى : قال لهم نبيهم محببا لهم : أتوقع عدم قتالكم ، إن كتب عليكم القتال ، وذلك التوقع محقق عندي وثابت ، وقد بنى توقعه هذا على تاريخهم في الجهاد ، وجبنهم طول حياتهم أمام عدوهم ، وقولهم لموسى - عليه السلام - حينما دعاهم للجهاد : « فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا . . . » ^(٢) فأجابوا نبيهم :

(قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا) :

والمنى : وأي شيء يمنعنا من أن نقاتل في سبيل الله ، ويصرفنا عنه مع وجود مقتضيه ، فقد أخرجنا الأعداء من ديارنا ، وطفى علينا قوم جالوت ، فاستباحوا أبناؤنا ونساءنا ، وهذه حال تقتضى الجهاد ، الذى تركناه طلبا للعافية والسلامة ففقدناهما ، فاسأل ربك ما طلبناه منك : من تنصيب ملك علينا : نقاتل معه ؛ لنسترد أرضنا ، وكرامتنا ، ومقدساتنا . (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ) :

أى : فلما فرض عليهم قتال أعدائهم - بعد ما اخار لهم نبيهم ملكا كطلبهم وبرزوا لقتاله ، وشاهدوا جده في قتالهم - وكووا فرارا وجبنا ، إلا نفرًا قليلا منهم : آثروا أغرامهم على دنياهم ؛ طمعا فيما عند الله ؛ وإيماننا بأن آجالهم قد قدرت عليهم ،

(١) راجع ما كتبناه عن مثلها في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَهُمْ أَلُوفٌ » البقرة : ٢٤٣

(٢) المائدة : ٢٤

فلا ينجيهم من الموت فرارٌ ، إن كان مكتوباً عليهم ، فصبروا مع ملكهم طالوت على قتال عدوهم جالوت .

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) :

أى جميعاً ، ومنهم الذين تركوا القتال من بنى إسرائيل ، وناقت أعمالهم أقوالهم ، فهو مجازيهم على ظلمهم ، بتوليهم وسائر معاصيهم .

وهذه الآية لإجمال ، يأتى تفصيله فى الآيات التالية :

(وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٢٧﴾) .

المسردات :

(أَنَّى يَكُونُ) : كيف يكون ؟

(سَعَةً مِّنَ الْمَالِ) : بسطة فيه .

(التَّابُوتُ) : صندوق فيه ألواح التوراة ، وبعض مقدساتهم .

(فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) : فى التابوت طمأنينة لقلوبكم من ربكم ؛ لما فيه من علوم

وشرائع .

التفسير

٢٤٧ - (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا) :

أى قال لهم نبيهم : إن الله قد اختار لكم طالوت ملكا يدبر أمركم ، وتصدرون عن رأيه فى القتال ، واسمه فى العهد القديم : شاول^(١) ، ولم يكن طالوت من سبط الملك - يهوذا - ولا من سبط (لاوى) الذى فيه الأنبياء ، ولا من الأغنياء ، ولهذا ضاقت نفوسهم به ، فاعترضوا على تنصيبه ملكا عليهم .

(قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ) :

أى قالوا للنبيهم - مستنكرين - كيف يتملك علينا ذلك الرجل وهو لا يستحق الملك فى نظرنا ، لوجود من هو أحق بالملك منه بيننا ، فنحن الملائمة من بني إسرائيل (أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ) : نَسَبًا وَحِسَابًا ، ولأنه لم يؤت سعة من المال ، وتلقاه بالأشراف . والملك عندهم ، يتوقف على الحساب واليسار . ونسوا أنهم سألوا الله أن يبعث لهم ملكا يلى أمرهم ، ويقودهم فى حربهم ، وأن الله هو الذى اختاره لهم - لا النبی - ولا مَلِكٌ أصلىح لهم ممن اختاره الله ، فلا سبيل لك تغييره .

(قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ) :

واختاره ملكا لكم ، والله أعلم به منكم ، وذكر لهم مزاياه التى ترشحه للملك فقال :

(وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) :

أى سعة فيهما . وهاتان الميزتان أصلىح للملك من سواهما .

(وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :

أى والله وحده صاحب الخيرة : لا يُسأل عما يفعل : يؤتى ملكه من يشاء من خلقه ، بمقتضى حكمته ، وينزعه عن يشاء من خلقه . (وَاللَّهُ وَاسِعٌ) : فضله ، يختص برحمته وحكمته من يشاء . (عَلِيمٌ) : بمن يستحق الملك والقيادة ممن لا يستحقه .

(١) راجع قصة فى العهد القديم : سفر صموئيل الأول من الإصحاح الثامن ، والحادى عشر .

ثم بين لهم نبيهم علامة تدل على صحة ملك طالوت ، وقد طلبوها منه ، وذلك ماحكاه الله بقوله :

٧٤٨ - (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ . . .) الآية .

المعنى : قال لهم نبيهم إن علامة صحة ملك طالوت لكم وأنه من عند الله : أن يأتيكم التابوت ويرجع إليكم على يديه : في إتيانه طمأنينة لكم ، أو فيه ما تسكنون وتطمثون إليه ، وهو التوراة وغيرها من مقدساتكم .

وقيل : إنهم كانوا يستفتحون به على علوهم ، ويقدمونه ، في القتال - أمام جيوشهم - فينصرهم الله بسببه . وكانوا يجدون فيه - كلما نظروا إليه - سكينة لقلوبهم ، يطمثون إليها ، ويتبركون بها .

والآية الكريمة ، تصرح : بأن الملائكة تأتيهم بالتابوت حاملة له . والظاهر أن ذلك على الحقيقة ، ليروه ويطمثنوا .

روى ابن جريج عن ابن عباس : « قال جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض ، حتى وضعته بين يدي طالوت ، والناس ينظرون » .

وقيل : إن الحمل مجاز عن الإيصال ، كما تقول : حمل فلان متاعه إلى مكة ، أي أوصله إليها .

فلما رأوا ذلك آمنوا بصدق نبيهم ، ورضوا بطالوت ملكا عليهم . وكان ختم الآية .

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ) :

أي علامة لكم على صدقي ، فيما أمرتكم به من طاعة طالوت .

(إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ) : أي : مصدقين .

وفي التعبير بلفظ (إِنْ) إشارة إلى أصالة الشك في نفوسهم ، وأنهم سيمتدرون على أمر الله ، ولن يطول بهم القرار على الخضوع له ، كما سيأتي ، فهي تفيد الشك في تحقيق مفهوم خبرها .

(فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزُوهُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَمِ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةٌ يَّا ذَنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٥﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٢٦﴾ فَهَزَمُوهُمْ يَّا ذَنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ۖ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾).

المسردات:

(فَصَلَ) : خرج .

(مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ) : أى مخبركم به ، ليظهر الصادق منكم والكاذب في طاعة الملك ، والجهاد في سبيل الله ، لإخراج العدو من البلاد التي أخذها منكم .

(يَطْعَمْهُ) : يلقى طعمه .

(اغْتَرَفَ غُرْفَةً) : الغرفة ؛ ما يغرف .

(لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) : لا قوة لنا على حربه ، فضلا عن الانتصار عليه .

(يُظَنُّونَ) : هم هنا بمعنى ؛ يوقعون بالبعث ، على حدّ قوله تعالى : « إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ »^(١) .

(مُلَاقُوا اللَّهِ) : أى مبعوثون إليه .

(بَرَزُوا) : ظهوروا واصطفوا للقتال ، على بارز من الأرض .

التفسير

٢٤٩ - (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ...) الآية .

فلما خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس ، لقتال أعدائهم ، قال لهم : إن الله مختبركم وممتحن مقدار صدقكم - في لقاء عدوكم ، واستجابتكم لأوامر قائدكم - (بِنَهَرٍ) يعترض طريقكم : أطلب منكم عدم الشرب منه ؛ ليظهر منكم الطيع والعاصي ؛ فإن طاعة القائد شرط أساسى للنصر ، فمن غلبته شهوته وشرب من مائه ، فليس من أتباعي : لأنه إذا عصانى اليوم ، فهر أخرى أن يعصى أمرى وقت اشتداد الحرب ، فتحدث الهزيمة . ومن لم يذق مائه استجابة لهذا الأمر وصبر ، فإنه مِنِّي ، ضالع معي في لقاء العدو ، والرجبة في الانتصار عليه .

ثم استثنى من القسم الأول وهو : من شرب من النهر فقال : (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) يبل بها ريقه في هذه الفلاة وشدة العطش ، فلا بأس عليه في ذلك . قالوا - في حكمة الأمر بالاكْتِفَاء بالغرفة - إنه اختيار لطاعتهم كما تقدم ، كما أن فيه سلامة الجندي ، فإن الإسراف في الشرب - عند مناجزة العدو - يضر ضررا بليغا .

(فَتَرَكُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ) :

أى : فلم يمتثلوا ما أمرهم به طالوت ، بل شربوا منه أكثر مما أمرهم به ، إلا قليلا منهم ، نفذوا أمره فاغترف كل واحد منهم لنفسه غرفة واحدة .

(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) :

المعنى : فلما جاوز طالوت النهر ، وتركه هو والذين آمنوا معه ، وهم القليل الذى نفذ أمره ، وصدق إيمانه بربه ، ونظروا إلى كثرة عدوهم وهم قليل ، فأوجس بعضهم خيفة ، وقالوا : (لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ) بقتال (جَالُوتَ وَجُنُودِهِ) أى : لا قدرة لنا على محاربتهم ، فضلا عن غلبتهم . وهؤلاء - وإن كانوا من المؤمنين معه ، المنفلذين لأمره فى اغتراف الغرقة - إلا أنهم قالوه لإظهارا لواقع الحال ، ورجاء المعونة من الله ، وليس لكوصا وامتناعا عن القتال .

(قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ) :

أى قال أفضلهم وخلصاؤهم ، الذين يتيقنون أنهم ملاقو جزاء الله يوم القيامة .

(كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) :

أى كم من جماعة - قليلة العدد والعُد - استعصت بإيمانها بالله ، وتوكلت عليه - غلبت فئـة كثيرة العدد والعُد ، بإرادة الله ونصره ١٩ فإن النصر من عند الله ، لا بكثرة الجنود . فلا ينبغي لنا أن نستقل أنفسنا فنجن عن لقاء عدونا .

ثم ختمت الآية بهذه البشرى : (وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) : أى ؛ معهم بالنصر والتأييد .

وهذه الجملة إما : من جهته - تعالى - تقريراً لكلامهم ، ودعاءً للسامعين إلى مثل حالهم ، وإما : من كلام هؤلاء اللبين يظنون أنهم ملاقو الله ، قالوها تشجيعاً وترغيباً فى الصبر .

٢٥٠ - (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَيْتَبْتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) :

ولما واجه حزب الإيمان أعداء الله ، وصاروا إلى براز الأرض ، المتكشفت منها ، متأهبين لحرب جالوت وجنوده ، قالوا ذاكرين عبوديتهم : (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) عطينا غامراً من عندك ، يشمئنا ويهيننا ، ويقوى نفوسنا .

(وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا) : بطمانينة نفوسنا عند اللقاء ، فإن طمانينة النفس تهب القوة ، وثبتت الأقدام . (وَانْصُرْنَا) : بفضلك ، وأعنا بقوتك . (عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) : الجاحدين لألوهيتك ونعمك المتوالية عليهم .

٢٥١ - (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ...) الآية .

أى : فاستجاب الله دعاءهم ، فهزموهم بإرادة الله - تعالى - ونصره لهم ، بسبب إيمانهم واعتمادهم عليه ، وصبرهم فى ملاقات العدو ، واستمسكهم بأسباب النصر ، وعدة الحرب (وَقَتَلَ دَاوُدُ) : أحد جنود طالوت (جَالُوتَ) : زعيم العبرانيين ، وانتصرت القلة المؤمنة ، على الكثرة الكافرة .

وفى ذلك ترغيب للمؤمنين فى الجهاد ، وتحذير من الضعف والفرار حذر الموت . ثم مات طالوت ملك بنى إسرائيل ، فتولى داود الملك بعده (وَآتَاهُ اللَّهُ) - بسبب شجاعته وعقله ودينه - الملك ، ووهبه الحكمة ، وعلمه مما يشاء الله تعليمه إياه ، من العلم الذى اختصه به عليه السلام .

وبذلك دفع الله بداود عن بنى إسرائيل معرة الجبن والهزيمة .

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) :

وهكذا يدفع الله بالصالحين - من الناس - المفسدين فى الأرض ، المظلمين مصالح العباد ، ولولا ذلك لفسدت الأرض ، ووقع الناس فى الفوضى .

(وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) : فيدفع الله بعضهم بقوة بعض ، رحمة بهم .

(تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (٢٥٢).

التفسير

٢٥٢ - (تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) :

المعنى : تلك يا محمد ، قصص قصصناها عليك ، تحكى لك شأن الجهاد والمجاهدين والعاصين والمنافقين ، من بنى إسرائيل .

(نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ) : الثابت ، لتكون حجة لك على الناس ، ودليلا واضحا على صدق نبوتك .

(وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) : بشهادة إخبارك عن الأمم الماضية : من غير مطالعة كتاب ، ولا اجتماع بأحد يخبرك عنها ، ويدارسك بها .

هذا ، وقد وردت هذه القصة مفصلة في سفر صموئيل الأول - من الإصحاح الثامن إلى آخر الإصحاح الحادى عشر - والنهى فيها هو صموئيل ، وطالوت هو - شاول - وجالوت هو - جليات - والله أعلم .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الرسمية

مكتبة أول
مكتبة مجلس الإدارة
مكتبة سلطان علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٣/٤٢٠١

الهيئة العامة لشؤون المطابع الرسمية
٣٠٠٠٢ - ١٩٧٣ - ٧٣٠٦

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الخامس

الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

القاهرة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٧٤

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
 وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) (١٥٣).

المفردات :

(تِلْكَ) : يشار بها إلى المَوَث ، ويعامل جمع الذكور معاملة المَوَث بتأويله بالجماعة
 لهذا أنت اسم الإشارة هنا . أى تلك جماعة الرسل .

(مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ) : أى كلمه بلا وساطة ، ومن غير سفير ، وهو موسى - عليه السلام - .

(الْبَيِّنَاتِ) : الحجج والأدلة .

(بِرُوحِ الْقُدُسِ) : أى بالروح القدس . أى المطهر ، وهو جبريل عليه السلام .

التفسير

٢٥٣ - (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . . .) الآية .

لما ذكر الله قبل هذه الآية مباشرة قوله عز من قائل : « تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » . عقبه بتفصيل الحديث عن شأن هؤلاء الرسل الكرام
 - عليهم الصلاة والسلام - .

ومعنى الآية : هؤلاء الرسل الكرام - الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس برسالاته وهداه
 في مختلف اليبقاع والأزمان - فضل الله تعالى ، بعضهم على بعض : فى المكانة والمعجزات .
 وإن كانوا جميعا ، قد تآخوا فى شرف النبوة والرسالة .

(مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ) :

أى منهم من فضله الله بتكليمه مباشرة ودون وسيط مثل : موسى - عليه السلام - ومثل : محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ليلة الإسراء والمعراج ، كما سيرد في تفسير أول سورة الإسراء . ومنهم من كلمه بغير ذلك ، كما في قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِيُتَشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ . . . » ^(١) .

(وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ) :

فمنهم أولو العزم ، ومنهم خليل الله ، ومنهم كليمه ، إلى غير ذلك مما يمتاز به بعض الرسل عن بعض .

وعلينا أن نكف عن الموازنة بينهم ، تكريماً لهم عن أن يكونوا مجالاً للمناقشة والجدال ، والتعصب الجنسى أو الدينى ، قال تعالى : « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . . . » الآية ^(٢) .

والإجماع منعقد على أن أفضل الرسل جميعاً محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن رسالته عامة للبشرية جمعاء ، ممتدة من عصره إلى آخر الزمان .

أما كل منهم فرسالته محصورة في قوم ، وتنتهى رسالته ببعثة خلفه ، ولأن الله تعالى أخذ عليهم العهد - جميعاً - بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ، وبرسالته ، ومناصرتة إذا أدركوا بعثته . قال تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حِجَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » ^(٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ » ^(٤) . وقال صلوات الله وسلامه عليه : « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، وَبِئْسَىٰ لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ . وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائى ، وأنا أول شافعٍ ، وأول مشفعٍ ولا فخر » ^(٥) .

(٣) آل عمران : الآية ٨١

(٢) البقرة : من الآية ٢٨٥

(١) الشورى : من الآية ٥١

(٥) رواه أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه .

(٤) رواه مسلم وأبو داود .

أما ما رواه الشيخان من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لَا تَفْضُلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ .. » فإن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ، وأن الأنبياء إخوة في الرسالة ، والأخ لا يُفْضَلُ نفسه على أخيه ، ولأن اللجاج والخصام في هذا التفضيل قد يقود المتخاصمين إلى النيل من بعض الأنبياء . وفي هذا كفر صريح .
ومردُّ التفضيل - بعد هذا كله - إلى الله وحده .

ومع أن الإجماع منعقد على أفضلية محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن الواجب على المسلمين : ألا يخوضوا في الجدل حول تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض ، تمسكاً بأداب القرآن .

(وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) :

أعطينا عيسى بن مريم - عليه السلام - الآيات الواضحة الدالة على نبوته . وهي : المعجزات التي أجراها الله على يديه : كإبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموتى بإذن الله - تعالى - وقواه الله كذلك على دفع أذى أعدائه بروح القدس . وهو جبريل - عليه السلام - قال تعالى : « قُلْ تَزَكَّهْ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ . . . »^(١)

وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي الروح المطهر .

ولما كانت هذه الآية واردة عقب قصة بنى إسرائيل مع طالوت ، ومخالفتهم لأمره - خص الله عيسى بالذكر من بين الرسل ، بالتنبيه على بعض معجزاته ؛ للرد عليهم إذ كذبوه ووصفوه وأمه بأوصاف فيها بهتان عظيم . كما قال تعالى : « وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا »^(٢) .

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا) :

ولما كان جوهر الديانات السماوية واحداً ، وهدفها واحداً . فلذا كان الواجب على أتباع كل رسول : أن يؤمنوا بالرسول الذي جاء بعده ، وألا يختلفوا معه ولا مع أتباعه . ولكنهم تفرقوا واختلَفوا ، واقتتلوا ، من بعد ما جاءتهم البينات ، والآيات المؤيدة لرسائله . ولو أراد الله

الآن يحدث ذلك ما حصل . ولكنه ابتلاه ، لِيَبَيِّنَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ، والمؤمن من الكافر . وهذا ما قاله الله تعالى :

(فَيَنْهَضُ مَنْ آمَنَ وَبَيْنَهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) :

أى : فانقسموا بالابتلاء إلى فريقين : فمنهم من آمن لطيب سريرته ، وحسن اختياره . ومنهم من كفر لخبث نيته ، وسوء رأيه . ولو شاء الله لآمنوا جميعاً ، ولم يقتتلوا . ولكن الله يفعل ما يريد من ترك عباده لاختيارهم ، حتى يتبين الخبيث من الطيب ، ويدفع المؤمنون شر الكافرين وفسادهم . ثم يجزى كلا على حسب عمله : « وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ... »^(١)

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾).

المفردات :

(خُلَّةٌ) : الخلّة ، الصداقة والمحبة للقراءة أو غيرها .

(شَفَاعَةٌ) : الشفاعة ، طلب التجاوز عن السيئة .

التفسير

٢٥٤ - (يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ . . .) الآية .

هذه الآية ظاهرة الارتباط بما قبلها . فقد دلت الآية السابقة : على أن القتال بين أهل الحق وأهل الباطل ، من سنن الله - تبارك وتعالى - فلهذا ناسب أن يعقب تلك الآية بمناشدة أهل الحق : أن يجاهدوهم بأموالهم التي رزقهم الله إياها من فضله .

والمنى : ينادى الله عباده الذين آمنوا به وبكتابه وهدى رسوله ، ويأمرهم : بأن ينفقوا - في سبيل الله ووجوه الخير - بعض ما آتاهم الله من فضله ، وأنعم به عليهم من رزق حلال

طيب ، ما كانوا عليه بمقاديرين لولا فضل الله وتوفيقه ، وذلك بأن يُعطوا الزكاة الواجبة عليهم إلى مستحقّيها ، ويتطوعوا بالتصدق عليهم بما يستطيعونه فوق الزكاة الواجبة ، ويأمرهم بالمسارعة إلى ذلك ، قبل أن ينتهى الأجل المجهول لديهم ، ويقبل عليهم يوم الحساب بالثواب أو العقاب ، وهو يوم القيامة ، الذى لن يجدوا فيه ما يتقربون به حينئذ إلى الله تعالى ، أو يتداركون به ما فاتهم . فلن يجدوا فيه بيعاً لحسنات ترجع بها موازينهم ، ولن تنفع فيه صداقة مهما قويت . ولن تجدى فيه شفاعة شفيع إلا بإذن الله ورحمته . وإنما يأذن الله فى ذلك للمستحقين بعلمه وحكمته ^(١) .

(وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

والذين كفروا بالله - جل جلاله - هم الظالمون لأنفسهم وللمجتمع .
فكافحهم بالقتال : بالأنفس والأموال التى أمركم الله بإنفاقها فى سبيله .

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (٢٥٥) .

المفردات :

(الْحَيُّ) : الباقي ، الدائم البقاء ، الذى لا يناله الفناء .
(الْقَيُّومُ) : الدائم القيام بتدبير الخلائق وحفظهم .
(سِنَّةٌ) : ما يكون قبيل النوم من فتور يشبه النوم . والوسنان : هو من يكون بين النائم واليقظان .

(مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : المراد منه ، الدنيا ، أو ما كان قبلهم ، أو المستقبل .

(وَمَا خَلْفَهُمْ) : الآخرة . أو ما يكون بعدهم . أو الماضي .

(كُرْسِيُّهِ) : الكرسي ، علم الله - تعالى - أو عرشه . وقيل : هو تمثيل لِمُلْكِ الله تعالى وسلطانه ، وقيل : هو فلك يحيط بالسما والارض .
(وَلَا يَؤُودُهُ) : أى ولا يثقله ، ولا يشق عليه .

التفسير

٢٥٥- (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . . .) الآية .

دعت الآية السابقة إلى الإنفاق فى سبيل الله - سبحانه وتعالى - من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ، ولا تنفع فيه صداقة ولا شفاعة . وإنما ينفع الإنسان عمله ، ومرضاة لربه .

وهذه الآية بينت لهم : أن الله الذى دعاهم إلى الإنفاق : هو الإله الواحد ، القيم على كل نفس بما كسبت ، المحيط بكل شئ ، علماً ، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه .

وتُعرِّفُ هذه الآية بين المسلمين ، باسم : آية الكرسي ، لأن ذكره ورد فيها .

وقد بدأت الآية الكريمة هذه باسم (الله) جل جلاله ، وأخبرت أنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق ، وأنه (الْحَيُّ) : أى الذى له الحياة الكاملة الأزلية ، فلا أول لها ، الباقية فلا آخر لها ، وهو (الْقَيُّومُ) : أى الدائم القيام بتدبير شئون الخلائق وحفظهم .
(لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) :

لا تتعبه غفلة ولا نوم عن خلقه ، فذلك شأن الحادث الضعيف ، الذى يحتاج إليهما ، ليسترد قُوَّتَهُ ونشاطه .

(لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) :

له - سبحانه - كل ما فى السموات ، وكل ما فى الأرض من إنسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، وكل كائن .

(مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) :

لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد عند الله تعالى ، إلا إذا أذن الله له . وإنما يأذن بعلم وعدلٍ وحكمةٍ وفضل .

وقد نص القرآن الكريم ، والأحاديث الصحيحة ، على أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى من عباده كالملائكة . وعلى أن الشفاعة العظمى لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم ^(١) - .
وجملة (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) : فيها ردٌّ على المشركين ، حين قالوا عن الأوثان : « ... هُوَ لَهُ شَفَاعَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ... » ^(٢) .

وفيها وعيد للمستخفين بأوامر الله تعالى ، المُصِرِّين على العصية ، اتكالا منهم على أنه سيُشفع لهم ، وذلك بإقناطهم من قبول الله لشفاعة أحد عنهم .

(يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) :

والله تعالى يعلم أمور الدنيا والآخرة : ظاهرة كانت أو خفية . فاحلروا أن تقعوا في المعاصي التي لا تغنى فيها شفاعة الشافعين .

(وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) :

أي أن الخلق لا يعرفون أى شيء من معلومات الله - سبحانه - إلا ما يشاء لهم أن يعرفوه : بفضلِهِ وتوفيقِهِ .

(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) :

سعة الكرسي للسماوات والأرض : كناية عن نفوذ سلطان الله تعالى فيهما ، وسعة علمه لهما ، ولجميع ما فيهما . فإنه تعالى أحاط بكل شيء علما .

فإن أُريد بالكرسي : الفلك المحيط بالسماوات والأرض - كما قال بعض العلماء - فسعته لهما ، على الحقيقة .

وقد أخطوا ذلك من ظاهر النص ، ومن حديث رواه ابن مردويه عن أبي ذرٍّ قال : قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ، ما السماوات السبع ، والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » ^(٣) .

(١) راجع تفسير الآية ٤٨ من سورة البقرة . (٢) يولس من الآية : ١٨

(٣) الحديث المذكور أورده ابن كثير في تفسيره : ١ - ٣١٠ وقد حواه إلى أبي بكر بن مردويه بسنده إلى أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكرسي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث ...

وهذا يدل على أن العرش غير الكرسي ، وأنه أعظم منه .

(وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا) :

ولا يثقله سبحانه حفظ السموات والأرض . وهذا ناطق بدوام حفظه وتدبيره لهما ، لا يتخلى عن ذلك طرفه عين .

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) :

وهو سبحانه الذى يتعالى عن الشبيه والنظير . ويتعالى عن النقص والعجز ، وهو العظيم قدراً وشرفاً .

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾) :

المفردات :

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) : لا إكبار ، ولا إكراه ، ولا إكراه على الإيمان .

(الرُّشْدُ) : الصواب ، أو الهدى ، أو الحق .

(الْغَيِّ) : الخطأ ، أو الضلال ، أو الباطل .

(بِالطَّاغُوتِ) : الشيطان ، أو كل ذى طغيان ، أو كل معبود سوى الله تعالى .

(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) : العروة ، ما يتعلق به ، كالمقبض . والوثقى ، مؤنث الوثق ، وهو الأشد الأحكام .

(لَا انْفِصَامَ لَهَا) : لا انقطاع لها .

التفسير

٢٥٦- (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . .) الآية .

ذكرت الآية السابقة صفات الله السامية ، المقتضية لتفرد بالألوهية واستحقاق العبادة . ولم يعد - بعد ما جاء فيها - مجال للمكابرة أو الإنكار ، أو إكراه أحد على الإيمان ، لأن أدلتها القوية تدعو إليه ، دون قسر أو إكراه ، فلا يحتاج العاقل إلى الإكراه أو الإلزام ، بل يختار الدين الحق من غير تردد . . . ولذا قال تعالى عقبها :

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) :

أى لا يَنْهَى أن يحتاج عاقل إلى الإكراه على دين الإسلام ، لوضوح أدلته ، فعليه أن يتجه إليه باختياره .

ويجوز أن يكون النفي بمعنى النهى للمسلمين عن إكراه أحد على الدين . ولذا قال تعالى :

«... أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » ^(١) . وقال تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » ^(٢) . وقال : « مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ... » ^(٣) . إلى غير ذلك من الآيات .

والمنع : لا تكرهوا - معشر المسلمين - أحدا على الإسلام ، لأن الحق فيه واضح بَيِّن ، لا يحتاج إلى إكراه أحد عليه .

(قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى) :

تعليل للحكم السابق مقرون بكلمة التحقيق (قَدْ) ؛ لتأكيد مضمونه أى : قد تبين الرشد والحق في دين الإسلام ، كما تبين الغي والضلال فيما عداه . فلا حاجة للإكراه على الإسلام .

(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ) :

أى فمن يكفر بما يعبد من دون الله ، ويؤمن بالله وحده - بعد ما تبين له الحق من الباطل بالحجج الواضحة - .

(فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) :

فقد صار ممسكا بالسبب الأوثق الذى يصله بالحق .

(لَا انْفِصَامَ لَهَا) :

أى لا انقطاع لهذه الصلة القوية . وبذلك يكون آمنا من التهلكة ومن كل مكروه .

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ) :

أى شامل السمع ، لا يغيب عن سمعه شئ .

(عَلِيمٌ) :

واسع العلم : يحيط علمه بكل شئ .

وهذه الآية الكريمة : تنزه الإسلام عما زعمه أعداؤه من قيامه على القتال . فما كانت

حروب المسلمين إلا دفاعية أو وقائية . قال تعالى : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا ... »^(١) . وقال تعالى : « أُوذِيَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ... »^(٢) .

فإن جنح أعداء الإسلام إلى السلام سالمتهم . قال جل شأنه : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ... »^(٣) .

وأساليب الدعوة الإسلامية ، تقوم على الحكمة ، والموعظة الحسنة ، والجدال الرقيق .

قال تعالى : « أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... »^(٤) .

(٣) الأنفال من الآية : ٦١

(٢) الحج : من الآية ٣٩

(١) البقرة : من الآية ١٩٠

(٤) النحل : من الآية ١٢٥

(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾).

المفردات :

(وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) : متولى أمورهم ، يهديهم ويعينهم .

(الطَّاغُوتُ) : المراد به ، الشياطين .

(يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) : يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات الكفر .

التفسير

٢٥٧- (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . . .) الآية .

الله - جل جلاله - هو معين المؤمنين الطائعين ، ومتوليهم بتوفيقه وتأييده وهدايته إلى طريق الحق ، فيخرجهم - بلطفه ورحمته - من ظلمات الحيرة والضلال والكفر ، إلى نور الاستقرار والهداية والإيمان .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) :

والذين كفروا بالله - جل جلاله - وأنكروا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أوليائهم الشياطين : يوسوسون لهم ، ويضلونهم عن صراط ربهم ، ويعلمونهم عن طريق الهدى ، ويوقعونهم في ظلمات الضلال والشر ، ويحبسونهم عن فطرة الإيمان في نفوسهم . فكأنهم يبعدونهم عن طريق مضيئ منير ، ويوقعونهم في طرق كثيرة الظلمات ، فلا يهتدون سبيلا . وعبر عن دين الإسلام بالنور ، تشبيهاً له به ، لأنه يهدي إلى الحق والسعادة . كما يهدي النور إلى طريق السلامة .

والتعبير عن الشرك بالظلمات : تشبيه له بها ، لأنه يُغفل عن الحق والسعادة ، كما يُغفل الظلام عن طريق السلامة .

(أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أولئك الضالون ، هم الذين يستحقون عذاب النار لا يفارقونها . بل يستقرون فيها ، ويدوم عليهم عذابها .

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾) .

المفردات :

(أَلَمْ تَرَ) : عبارة استفهامية لطلب التعجب .

(حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ) : خاصمه وجادله في شأن ربه .

(فَبُهِتَ) : فتحير وانقطعت حجته .

التفسير

٢٥٨- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ...) الآية .

اتضح مما سبق : أن الرشد قد تبين من النفي ، وأن الله يتولى المؤمنين فيهديهم ، وأن الشيطان يتولى الكفار فيضلهم .

ولتوضيح هذه المعاني ، ذكرت هذه الآية - وما بعدها - ثلاث قصص واقعية ، تدور حول الموت والحياة ، وإبراز قدرة الله :

الأولى : قصة رجل كافر تبين له الحق ، ولكنه أصرَّ على كفره .

الثانية : قصة رجل تبين له الحق فافتنع به ، واعترف بأن الله على كل شيء قدير .

الثالثة : قصة نبي أظهره الله على بعض آياته ، فازداد إيماناً وتثبيتاً .

وفيما يلي بيان القصة الأولى :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ) :

أى هل رأيت فى الضلال مثل ذلك الملك الطاغية الكافر ، الذى جادل إبراهيم - عليه السلام - تجبراً منه وطفياناً بسبب ما أعطاه الله من سعة الملك ، وقوة السلطان .

(إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ) :

كانت المحاجة ، حينما أعلن إبراهيم : أن ربه هو الذى يحيى ويميت ؛ لأنه هو الإله الخالق القادر على كل شيء دون سواه : فأجابه الطاغية - وهو لايملك من أمر نفسه شيئاً - قائلاً : أنا أحيى بالغو عن محكوم عليه بالموت ، وأميت بقتل إنسان حى . ظاناً بجعله أن قتله الإنسان إماتة ، وعفوه عنه إحياء . فاقترضت حكمة إبراهيم أن يغلث باب الجدل ويجابه بما لا يستطيع أن يجادله فيه .

(قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) :

قال إبراهيم : إن الله تعالى ، يظهر الشمس فى أول النهار من جهة المشرق ، فإن استطعت فأظهرها من جهة المغرب ، لتعود إلى الإشراف والإضاءة ، وينعكس بذلك نظامها . فيكون شروقها من جهة المغرب ، وغروبها من جهة المشرق !!

(فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ) :

فانقطع حجة الطاغية ، وسكت متحيراً ، ولم يستطع الاستمرار فى التمويه . فظهر الحق ، واندهر الباطل ، عن طريق محاوراة إبراهيم النافعة ، التى كشفت الفرق بين الحق والباطل ، وبين الصدق والكذب ؟

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

والله العادل ، لا يعطى الهداية لغير مستحقها من أولئك الكافرين الماندين ، فهم ظالمون . والله تعالى لا يهدى القوم الظالمين ، أى لا يوفقهم إلى حجة يغلبون بها أهل الحق .

(أَوْ كَأَلَيْدِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَفَى
بِحَيِّهِ هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا هُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ
كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا
ثُمَّ نَكْسُوهَُا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٨﴾) .

المفردات :

(أَوْ) : للتخيير والتنويع في التعجب بين ما جاء في هذه الآية والتي قبلها من العجائب .
والكاف اسم بمعنى : مثل . مفعول لفعل محذوف دل عليه (أَلَمْ تَرَ) السابق . والتقدير :
أَو رأيت مثل الذي مرَّ على قرية . والجملة معطوفة بلفظ (أَوْ) على جملة :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ) .

(قَرْيَةٍ) : اسم للموضع الذي يسكن فيه الناس ولو كبيرا ، كما في قوله تعالى : « وَأَسْأَلُ
الْقَرْيَةَ النَّبِيَّ كُنَّا فِيهَا »^(١) وقوله : « لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ... »^(٢) .
(خَاوِيَةٌ) : أى ساقطة من : خوت الدار ، إذا سقطت بنيتها .

(عَلَى عُرُوشِهَا) : العرش ، السقف . والمراد : أنها مهتلمة أو (خَاوِيَةٌ) بمعنى خالية .
والمراد حينئذ : أن القرية خالية من أهلها - مع بقائها ، قائمة سليمة العروش - ، لموت
أهلها .

(نُنْشِزُهَا) : مضارع أنشز ، أى نركب بعضها فوق بعض وننشئها . وقرئ : (نُنْشِزُهَا)
بالراء بمعنى : نبهنا إلى الحياة من جديد ، من النشر . وهو إعادة الحياة بعد الموت .

التفسير

٢٥٩- (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا . . .) الآية .

تناولت هذه الآية القصة الثانية عن الموت والحياة . فقالت ما معناه : أرايت يا محمد مثل ذلك الرجل الذي مرَّ على قرية مات أهلها ، وسقطت على سقفها : بأن سقطت العروش أولاً ، ثم الشيطان عليها ! أو المعنى : أنه مر عليها - وهي خالية من أهلها مع بقائها قائمة على عروشها لم تنهدم ولم تسقط - فقال في نفسه متعجباً ، أو بلسان حاله :

(أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) :

على معنى : كيف يحيى الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ . أو كيف يرد الحياة إلى هذه القرية ، بعد هذا الخراب الشامل ؟ !

والسؤال هنا عن كيفية الإحياء ، لا عن وقوعه .

لم يَرِدْ في القرآن الكريم ، ولا في السنة النبوية ، ما يعين صاحب هذه القصة ، ولا اسم القرية التي مرَّ عليها ذلك الرجل ، لأنَّ العبرة هنا ، في إحياء موتاهها ، لا في اسمها واسم من مرَّ عليها . وإن كان بعض المفسرين قد ذهب إلى أن هذا الرجل نبي ، وأنه : عزيز بن شرخيا ، كما ذهب إلى أن هذه القرية هي التي وردت قصتها في الآية الكريمة : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ . . . »^(١) . ولعلمهم قد استندوا في ذلك إلى ما جاء في : العهد القديم . عن هذه القصة ، فقد وردت في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر حزقيا ، على نحو قريب مما جاء في الآية المذكورة . وقيل : هي المؤتفكة . وقيل : غيرها .

ونحن نفوض الأمر في علمها - وعلم أهلها - إلى علَّام الغيوب ، ونسكت عما سكنت عنه القرآن الكريم ، ولم تشر إليه السنة النبوية المطهرة .

قال تعالى : (فَأَمَّا تَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ) :

جعل الله ميتا مائة سنة ، ثم ردَّ إليه الروح ، فعادت إليه الحياة بعد تلك المدة الطويلة ، وقد أعاده إلى الحياة مهياً للتفكير والتدبر ، بدليل هذا الحوار ، وطلب منه النظر . ولم تذكر الآية ما حدث لجثته أثناء هذه الفترة . أُبْلِيتْ وتحللت . أم ظلت محتفظة بتكوينها ؟

(قَالَ) له الله تعالى : (كَمْ لَبِثْتَ) ؟ :

كم مكثت في رقبتك ؟ والله يعلم كيف كانت هذه المسألة . أكانت على لسان ملك جاءه في صورة بشر ، أم كانت على لسان نبي ذلك الزمان ، أم كانت لإلهاما نفسيا ، كما حصل لأُم موسى - عليه السلام - أم كان ذلك الرجل نبيا ؟

والسؤال لم يكن من الله لهذا الرجل مباشرة ؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ... »^(١) . وإنما سأله الله هذا السؤال - وهو عالم بجوابه - ليظهر عجزه التام عن الإحاطة بشئون الله تعالى . بل بشئون نفسه هو ؛ وليبين له قدرته تعالى على إحياء خلقه .

وقد أجاب ذلك الرجل :

(قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) :

مكثت في رقبتى هذه يوما أو بعض يوم . ولعله قال ذلك ؛ لأنه لم يشاهد في نفسه ، ولا في طعامه تغيرا ، حتى يظن أنه مكث مدة طويلة . ولعله ظن أنه كان نائما فقدّر زمنين متقاربين ، من المحتمل أن يستغرق الإنسان أحدهما في نومه .

(قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ) :

أى لم تلبث هذا القدر اليسير الذى ظننته . بل مكثت - ميتا - مائة عام ؛ ليظهر الله لك قدرته على ما سألت .

ولهذا أمره الله أن يتدبر ويفكر ، فقال :

(فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ) :

والفاء في قوله تعالى : (فَانْظُرْ) للإفصاح ، لأنها أفصحت عن شرط مقدر ... بمعنى :
إذا علمت أنك مكثت مائة عام ميتا ، ثم بعثت - فانظر إلى هذه الآيات البيّنات ،
وتبصر فيها . وقد أمره الله أن ينظر إلى طعامه وشرابه اللذين كانا معه لزماده - وقد
مرّ عليهما مائة عام - وما زالا صالحين للتناول ، لم يلحقهما أى تغيير ، مع أن شأنهما
المعتاد . هو سرعة التغيير والفساد .

وذلك دليل على أن المؤثر هو الله تعالى ، لا الأسباب بذاتها ، ولذا تخلف تأثيرها في
الطعام والشراب ، اللذين مكثا مائة عام ، لم يتغير فيهما شيء منهما . وهذا هو موضع
الاعتبار الأول . وقد أفرد الضمير المستتر في قوله : (لَمْ يَتَسَنَّهْ) مع أنه راجع إلى الطعام
والشراب ، لاعتبارهما غذاء واحدا ، لتلازمهما .

(وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ) :

وأمره الله أن ينظر إلى حماره ، كيف نخرت عظامه ، وتفرقت أوصاله . على حين
بقي الطعام والشراب على حالهما لم يتغير فيهما شيء ؟ وذلك هو موضع الاعتبار الثاني ،
الناطق بقدرته الله على الإحياء والبعث .

وقوله تعالى : (وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ) :

معطوف على مقدر يقتضيه المقام . أى : فعلنا ذلك من إحيائك ، وحفظ طعامك وشرابك ،
وبلّ عظام حمارك ؛ لتدرك صدق إخبارنا : أنك بقيت ميتا مائة عام ؛ ولنجعلك -
أنت وهذه الأمور - آية وعلامة يستدل بها الناس الموجودون - وقت بعثك - على عظيم
قدرتنا على البعث ، وإحياء الموتي . ويستدل على ذلك أيضا - مَنْ يَأْتِي بَعْلَهُمْ مِنْ يَوْمِنَا
بِالْوَحْيِ السَّامِيِّ ، الذى يروى هذه القصة .

ثم أمره أن ينظر نظرا ثالثا ، فقال :

(وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَعْمًا) :

المراد من العظام : عظام حمارة البالية المتفرقة . . طلب إليه أن ينظر كيف يعيد الله تربيها كما كانت عليه ، بعد إعادة الصلاحية لها ، بأن يرفع بعضها فوق بعض على الشكل الذى كانت عليه ، قبل موت ذلك الحمار . ثم يكسوها لحما ، ثم ينبغ فيه الروح فيعود كما كان جسما وصورة وحركة وصوتا ؛ ليعرف - بالمشاهدة - قدرة الله على إحياء هذه القرية ، التى سأل عنها متعجبا :

(أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) ١١

ويرى بعض المفسرين : أن الحمار بقى حيا لم يمِت ، على الرغم من مرور هذا الزمن الطويل ، دون أن يأكل الحمار أو يشرب : حفظه الله حيا كما حفظ الطعام غصبا ، والشراب سائغا هنيئا . وأن العظام - التى أمر أن ينظر إلى إعادتها وكسوتها باللحم - هى عظام أهل هذه القرية التى مر عليها ، وهى خاوية على عروشها ، لأن التعجب الصادر منه ، كان بشأن كيفية إعادة سكانها إلى الحياة ١

وقيل : هو منظر عظام الأجنة ، وكيفية تكوينها ، ثم إكسائها باللحم ، ثم مبريان الحياة فيها بعد هذا التكوين .

وفى قراءة : (نُنْشُرُهَا) بالراء أى : نبعثها ، ونحييها بعد الموت . والمردى فى القراءتين واحد . فأمر الإحياء - على الصورة السابقة - يصدق فيه الانتشاز والنشر . فكلاهما فيه إحياء بعد موت ١ .

(فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

والمعنى : فلما ظهرت أمامه هذه الآيات الثلاث ، واتضح له - بالمشاهدة - كيفية إحياء الله أهل هذه القرية بعد موتهم ، قرر - فى ثقة وإيمان - علمه بأن الله لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء ، وأنه على كل شيء قدير ، وفى جملة : إحياء هذه القرية . بعد موتها ١ !

قال الآلوسى : والإيتيان بصيغة المضارع (أَعْلَمُ) ، للدلالة على أن علمه بقدرته الله على كل شيء مستمر ؛ لأن أصله لم يتغير . بل تبدل وصفه بالعيان .

فالآلوسى يرى : أن هذا السائل ، كان مؤمنا بقدرته ربه على كل شيء . ومن جملته : إحياء هذه القرية بعد موتها . وأن المعاينة لم تنشأ عنده علما جديدا بذلك . ولهذا عبر بصيغة المضارع المقيد للاستمرار . وأن الذى تغير عنده هو وصف العلم . فبعد أن كان علما ناشئا عن استدلال ، انتقل إلى علم ناشئ عن المشاهدة والعيان . فسؤال هذا الرجل ، لا يقتضى أن يكون كافرا ؛ لأنه يقول : (أَنَّى يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) ! أى كيف يحييها ؟ وذلك يشعر بعجزه عن معرفة طريقة إحياء الله تعالى للموتى بعد فناء لحومهم ، وبلى عظامهم ، وأنه يبغي معرفة كيفية إحيائها . وذلك لا يدل على أنه كان كافرا . بل الظاهر أنه مؤمن بالله . فقد نطق باسمه الكريم : فقال : (أَنَّى يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) ؟ وإنما سأل عن كيفية الإحياء ، ليراهما فيزداد يقينا بقدرته الله على رد الحياة بعد اليأس . على حد قول إبراهيم - عليه السلام - لربه : «... رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالْ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالْ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَنَ قُلُوبِي ... »^(١) .

ولعل اقتران القصتين ، كان من أجل اشتراكهما في هذا الغرض .

أما القول بأنه كان كافرا ، فلا دليل عليه . بل ماجرى منه في القصة ، يبعد أن يجرى على لسان كافر . ففي تحريره الصدق بقوله : (لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) . ثم قوله بعد ذلك : (أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ما يرجح إيمانه .

هذا ، ومغزى القصة : أن هذا الرجل تولاه الله ، فبين له الرشد من الغي ، فاستجاب لهذا التوجيه ، وازداد إيمانه ، ولم يركب رأسه عنادا كالكافر المذكور في القصة السابقة .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِّيَبْطُمَنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾) .

المفردات :

(بَلَىٰ) : إيجاب لما بعد النفي السابق . والمراد : نعم ، آمنت .

(لِّيَبْطُمَنَّ قَلْبِي) : ليزداد يقينا بالقيامة ، بعد خبر الوسخ والبرهان .

(فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) : أملهن واضمهن إليك .

التفسير

٢٦٠- (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ...) الآية .

هذه هي القصة الثالثة عن الموت والحياة . وهي القصة الثانية : عن إبراهيم عليه السلام .

وقد جاء ترتيب النصوص الثلاث في تناسق تصاعدي .

فالأولى : قصة كافر تبين له الرشد من الغي ، فأصرَّ على الكفر .

والثانية : قصة رجل التمس معرفة كيفية البعث ، فلما بينها الله له ، أقر بعلمه بقدرة الله تعالى .

والثالثة : قصة نبي زاده الحق إيماناً وتشبيهاً .

والعبرة بأغراض القصص الثلاث ، لا بالتتابع التاريخي أو الزمني .

ولهذا ذكرت القصة الثانية بين قصتي إبراهيم عليه السلام . قال تعالى :

(وَلَمَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) : ؟

والمعنى : واذكر يا محمد ، حين نادى إبراهيم - عليه السلام - ربه ، طالبا منه أن يريه - عمليا - كيفية إحياء الموتى .

والسؤال يدل على أنه يؤمن بإحياء الموتى ، ولكنه يطلب رؤية طريقة الإحياء عمليا ؛ ليزداد إيمانا ويقينا .

(قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ) : ؟

أى لقد آمنت . فلماذا تسأل هذا السؤال ؟ .

(قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَبْلُغَ قَلْبِي) :

اعلم أن الله تعالى عليم بإيمان نبيه وخليفه إبراهيم ، وليس بحاجة إلى استفهام عنه . لكن الحكمة في ذلك : أن يعلن إبراهيم إيمانه العميق بقدرة الله ، حتى لا يتطرق إلى الأذهان ، أن إبراهيم حين سأل ذلك - خطر له أى شك في الله .

فالسؤال في الحقيقة : سؤال تقرير .

ولهذا أجابه إبراهيم مؤكداً لإيمانه ، نافيا عن نفسه أية خاطرة من الشك أو الارتياب .

فقال : بلى . آمنت . ثم حلل سؤاله لربه بحرصه على الاطمئنان القلبي - عن طريق المشاهدة والعيان ، إلى جانب طريق الوحي والبرهان - ليزداد إيمانه ثباتا فوق ثبات .

والله يثبت إيمان أنبيائه وأوليائه دائما فيقول : «... كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً »^(١) .

ويقول جل شأنه : « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ... » (١).

ولهذا ، ثبت الله إيمان إبراهيم وطمأنه ، فأراه كيف يحيى الموتى ، كما سيأتى بيانه .

(قَالَ فَخَذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ لَيْلِكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا) :

أمره الله سبحانه ، أن يأخذ أربعة من الطير ، وأن يضمهن إليه ، ليتأمل فى كل منها فيعرف - معرفة يقينية - مميزات كل طائر عن غيره ، حتى إذا ذبحها وفرق أجزائها - مختلطة على الجبال التى حوله - ضم الله أجزاء كل طائر ، وأعادها إلى ماكان عليه : جسماً وصورة وحركة .
ويروى : أن كل طير كان من نوع يخالف نوع الآخر .

قال أبو السعود : وناهيك بالقصة دليلاً على فضل الخليل ، ويضمن الضراعة فى الدعاء ، وحسن الأدب فى السؤال ، حيث أراه الله تعالى ما سأل - فى الحال - على أيسر ما يكون من الوجوه . ٨ . ١ .

ولما كانت هذه القصص الثلاث ، مسوقة للدلالة على قدرة الله على بعث الموتى وإحيائهم للحساب والجزاء - نختتمها مخاطباً كل مكلف بقوله :

(وَاعْتَمِرْ أَنَّ اللَّهَ حَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

أى واعلم أيها المكلف - بعد تلك الحجج القاطعة - أن الله تعالى غالب لا يمجزه شئ ، وأراده . حكيم فى أفعاله .

ولذا كان الأمر كذلك ، وجب الإيمان بالبعث ، وإدراك الحكمة فيه ، وهى : أن يجزى الله المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .

المفردات :

(فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أى فى طريقه الموصل إلى مرضاته ، والمراد منه : الجهاد ، وأعمال
البر المتنوعة .

(سَنَابِلٌ) : جمع سنبلة وهى : ما يتكون فيه الحب .

(يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) : يزيد الأجر لمن يشاء من أهل الإحسان ، على النحو الذى
يشاءه من الزيادة . كسبعمائة وما دونها ، وأكثر منها .

والضعف : المثل .

(وَاسِعٌ) : جزيل الثواب .

التفسير

٢٦٦- (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ . . .) الآية .

لما قص الله ما فى القصص السابقة من البراهين على البعث ، حث على الإنفاق فى سبيل
الله ، لينال المنفقون ثوابهم بعد البعث الذى أثبتته الله لهم بتلك البراهين . فقال جل
ثناؤه :

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ . . .) الآية .

سبب النزول :

رُوى أن هذه الآية نزلت فى عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله
عنهما ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حث الناس على الصدقة - حين أراد

الخروج إلى غزوة تبوك - جاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف ، وقال : أقرضتها لربي .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« بارك الله لك فيما أمسكت ، وفيما أعطيت » .

وقال عثمان : يا رسول الله ، على جهاز من لا جهاز له . فنزلت الآية فيها .

وقيل : نزلت في نفقة التطوع .

والمعنى : أراد الله - تعالى - أن يصور لعباده الثواب العظيم ، الذي ينالونه على الإنفاق في سبيل الله ، الشامل للجهد ووجوه البر المتنوعة ، فضرب لهم في ذلك مثلاً مشاهداً ، ليحثهم ، ويحرصهم على مواصلة الإنفاق فيه ، فشبّه لهم الذين ينفقون أموالهم لوجه الله سبحانه - بالزراع المقلح الناجح ، الذي يضع الحبة في الأرض الطيبة فتنبت نباتاً حسناً ، ويتضاعف خيرها وثمرها ، فيخرج منها سبع سنابل ، في كل سنبل منها مائة حبة ، فيكون المجموع سبعمائة حبة .

ثم عقب الله بقوله :

(وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) :

أي يضاعف تلك المضاعفة ، أو دونها أو فوقها لمن يشاء ، حسب حال المنفق ، من إخلاصه وتعبه .

(وَاللَّهُ وَاسِعٌ) :

كثير الجود ، فلا يضيق بهذه المضاعفة .

(عَلِيمٌ) :

بينة المنفق ، ومصدر ما يتفقه ، ومقداره ، فيجازهه حسب حاله .

روى مسلم ، وأحمد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :

« كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى ما شاء الله . . . الحديث » .

والمقصود من العدد هنا : الدلالة على الكثرة ، لا التحديد .

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٦﴾) .

المفردات :

(مِنَّا) : المن ؛ أن يذكر المنفق لمن أحسن إليه فضله ؛ مستوجبا به حقه عليه .
(أَدَى) : الأذى هنا ؛ أن يتناول المنفق على أخذ الصدقة بالقول أو العمل .

التفسير

٢٦٦ - (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَدَى ...)
الآية .

هذه الآية مستأنفة، جيء بها لبيان كيفية الإنفاق المستتبع لمضاعفة الثواب، التي مرت
في الآية السابقة .

ومعنى الآية : الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من جهاد وغيره من وجوه البر؛
ابتغاء مرضاته تعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا على من أنفقوا عليهم: بأن يذكروا لهم
إحسانهم ويعتدوا به عليهم ولا يفهمونهم أنهم أوجبوا به حقاً عليهم، ولا يتبعونه أذى
لهم بالقول، أو بالفعل - هؤلاء :

(لَهُمْ أَجْرُهُمْ) :

الذي سبق بيانه في الآية السابقة .

(عِنْدَ رَبِّهِمْ) :

في دار الكرامة والمثوبة .

(وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) :

في الدارين من لحوق مكروه بهم .

(وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :

على فوت مطلوب لهم ، فمطالبهم حاضرة بين أيديهم ، ومسراتهم دائمة بين جوانحهم .

(قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) (٢٦٣) .

المفردات :

(قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ) : المعروف ، اسم لكل فعل يُعرف حسنه . والمراد بالقول المعروف هنا :

القول الجميل ، للسائل .

(وَمَغْفِرَةٌ) : المغفرة ، عدم العقوبة .

(حَلِيمٌ) : لا يعاجل بالعقوبة .

التفسير

٢٦٣- (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى) الآية .

القول المعروف : أن يردَّ المستول على من يسأله الصدقة بالقول الجميل ، الذي تقبله النفوس ولا تنكره ولا تتأذى منه ، كأن يعتذر إليه بعدم استطاعته ، أو يعجده بالمعاونة في المستقبل ، أو يدعو له بالتيهيم والفرج . والمغفرة له : هي العفو عنه إذا وجد منه إلحاحا في الطلب ، أو ثقلا في السؤال .

والآية الكريمة تفيد : أن المستول إذا سلك مع السائل هذا المسلك ، فإنه يكون أحسن وأفضل من أن يعطيه صدقة ، ثم يتبعها تطاوله عليه ، أو إيداعه له بقول أو عمل ..

(وَاللَّهُ غَنِيٌّ) :

فلا يحوج الفقراء إلى تحمل مئونة المن والأذى ، بل يرزقهم من جهة أخرى .

(حَلِيمٌ) :

لا يعجل بالعقوبة لأصحاب المن والأذى ؛ لعلهم يتوبون .

فعل القَيِّ المسلم : أن يتعظ بهذا التذكير ، فيعطى بلا من ولا إيداء ، أو يرد السائل رداً جميلاً ، مع حسن الاحتمال لما يثقل من السائل .

(يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا وَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾).

المفردات :

(لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ) : لا تبطلوا ثوابها بالمن أو الأذى .

(رِيقًا النَّاسِ) : مراعاة للناس .

(صَفْوَانٍ) : الصفوان ، الحجر الأملس .

(وَابِلٌ) : الوابل ، أشد المطر ، أو المطر العظيم القطر .

(صَلْدًا) : الصلد ، الحجر الصلب .

التفسير

٢٦٤- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى . . .) الآية .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تضيعوا على أنفسكم ثواب صدقاتكم بالفخر على الفقراء ، الذين تدفعونها إليهم ، أو بالتطاول عليهم ، وإيذائهم بالقول أو الفعل .

(كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :

شبهت الآية الكريمة المتصدق الذي يُتْبِعُ صدقاته بالمن والأذى ، بالذي يتصدق بالأموال ، ليراثي بها الناس ، وهو- مع هذا - لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . فهو لا يرجو ثواباً ، ولا يخشى عقاباً من الله ، بل يلتمس بصدقته رضوان الناس ، لا رضوان الله .

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا) :

شبه الله المرائي ونفاقه التي لا ثواب لها ، بحجر أملس عليه تراب ، هطل عليه وابل هطل شديد فضم القطر ، فأزال عنه التراب ، وتركه ناعماً أملس خالياً من التراب .

والغرض من هذا التشبيه : أن المرائي بنفاقه ، الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر : لا ثواب له كما سيأتي التصريح به .

(لَا يَقْبَلُونَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا كَسَبُوا) :

أي هؤلاء الذين ينفقون أموالهم وراء الناس ، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، لا يقدر يوم القيامة على نيل ثواب شيء مما بذلوه في الدنيا ، لأنهم لم يعملوا لمآدم ، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة .

وإذا كان هذا الضياع مآل أولئك المرائين ، فكذلك مآل من يشبههم ، وهم الذين يبطلون ثواب ما أنفقوا بالمن والأذى .

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) :

والله سبحانه وتعالى لا يوفق هؤلاء الكفار لإصابة الحق في نفقاتهم ، لأنهم آثروا الرياء على ابتغاء مرضاة الله ، فتركهم في ضلالهم يعمهون .

وقد نهى الله المؤمنين - بهذا التشبيه - عن أن ينزلقوا فيما أنزلت فيه هؤلاء الكفار . فإن في الآية تعريضاً بأن كلاً من : الرياء ، والمن والأذى ، من خصائص الكفار ، ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها .

(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٩)) .

المفردات :

(ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ) : طلباً لرضا الله سبحانه .

(وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ) : أى وثبیتاً للبدل والإنفاق في أنفسهم ، حتى يكون ذلك عادة لها ، فلا تتردد فيه .

(جَنَّةٌ) : الجنة ، البستان .

(بِرَبْوَةٍ) : الربوة ، المكان المرتفع عن الأرض .

(فَفَاتَتْ أَكْطُلَهَا) : أعطت ما كثر لها وغمرها .

(ضِعْفَيْنِ) : مثلين . أى مثل ما كان يعهد منها ، أو مثلى ما يعطيه غيرها عادة .

(وَابِلٌ) : مطر عظيم القطر .

(فَطُلٌّ) : مطر خفيف ، صغير القطر ، وهو الرذاذ .

التفسير

٢٦٥ - (وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْيِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغَيِّبْهَا وَابِلٌ فُطِلْ . . .) الآية .

لما نهى الله المؤمنين - في الآية السابقة - عن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن بها على من أعطوهم ، وزجرهم عن أن يؤذوهم بتعدادها والفخر بها عليهم ، وحذرهم من مشابهة المرائين بالنفقات ، فإن الرياء والمن والأذى من صفات الكافرين - أتيح ذلك بيان جزاء الإنفاق في سبيل الله ، ومعناه : ومثل إنفاق المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في وجوه البر ، طلبا لمرضاة الله تعالى ، وتشبيهاً للبذل من أنفسهم ، حتى يصبح الإنفاق في سبيل الله عادة لنفوسهم ، وطبيعة فطرية لها ، فلا يترددوا في وضع صدقاتهم في مواضعها الجديرة بها كلما دعا داع إلى ذلك - مثل هذا الإنفاق ، كمثل بستان بمكان مرتفع من الأرض تجود فيه الأشجار ، وتزكو الثمار : أنعم الله عليه بالماء الغزير ، فزاد ذلك في خصبه ، وضاعف من ثماره ، فأعطى أصحابه من الثمار ضعفين ، لطيب تربته ، وغزارة مائه .

ثم يقول الله تعالى :

(فَإِنْ لَمْ يُغَيِّبْهَا وَابِلٌ فُطِلْ) :

فإذا ذاك يكفيها ، لتجود بثمرها ، فهي - في كلتا الحالين - ثمرة نافعة .

وهذا مثل ضربه الله - تعالى - للطائعين المنفقين في سبيل الله بحسب نياتهم ونفقاتهم ، فكلما حسنت نياتهم ، وزاد بذلهم في نفقاتهم في سبيل الله - تضاعف ثوابهم كما يتضاعف ثمر البستان المرتفع : الطيب التربة ، الغزير المطر .

وإن حسنت نياتهم وقَلَّ بذلهم وإنفاقهم في سبيل الله وعندهم الكثير ، أثيبوا كذلك على قدر بذلهم ونياتهم ، كما يثمر البستان المرتفع الخصيب : الذي يصيبه الطل ويسقى نباته المطر القليل .

قال الآلوسی : وخلاصة هذا التشبيه : أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله ، لا تضيع بحال ، وإن كانت تنفاوت بحسب تفاوت ما يوازنها من الإخلاص والتعب وحب المال ، والإيصال إلى الأحوج التقى وغير ذلك .

ثم ختمت الآية بقوله تعالى :

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

للإيدان بأنه مطلع على أعمالهم ، فيعلم قلتها وكثرتها ، وإخلاصهم فيها إن أخلصوا ، ودرجة هذا الإخلاص ، ويعلم رياءهم فيها إن لم يخلصوا ، ودرجة هذا الرياء ، وأنه يجازى كلًّا على حسب حاله .

ففي هذه الجملة : ترغيب للمنفقين في الإخلاص ، ووعيد للمرائين ، وتحذير لهم من عاقبة الرياء .

وفي الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه » .

(أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)) .

القصصات :

(إِعْصَارٌ) : الإعصار ، الريح التي تهب بشدة فتجتاح ما أمامها .

التفسير

٢٦٦ - (أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ...) الآية .

الاستفهام هنا ، للنفي . والمعنى : لا يجب أحد أن يحدث له ما أورثته الآية الكريمة ، وهو : أن يكون له بستان فيه نخيل وأعناب - وهما من أنفس أشجار الفواكه المعروفة وأكثرها نفعاً - والأثمار تتخلل هذه الأشجار ، ويملك في هذا البستان - إلى جانب النوعين السابقين - جميع أنواع الأشجار المثمرة ، ثم يصيبه الخلف . ١٩ على ماسيأتى بيانه في بقية الآية .

(وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ) :

أى وتقدمت السن بصاحب هذا البستان ، فصار شيخاً كبيراً ، عاجزاً عن الكسب ، على حين أن له أولادا ضعافاً لا يقدرّون على الكسب . . وهذه الحديقة هى مصدر أرزاقهم ومعاشهم .

(فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) :

فأصابته الحديقة - بفتة - ريح عاصفة مدمرة : فيها نار شديدة ، فاحترقت . يروى : أن عمر سأل عن هذه بعض الصحابة ، فقالوا : الله أعلم . فقال عمر : قولوا : نعم أو لا نعم .

فقال ابن عباس : فى نفسى منها شيء ، يا أمير المؤمنين .

فقال عمر : قل يا ابن أختى ، ولا تحقر نفسك . فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . فقال عمر : لأى عمل ؟

فقال ابن عباس : لرجل غنى يعمل الحسنات ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق - أو أغرق - أعماله كلها .

(كَذَلِكَ يبينُ الله لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) :

أى مثل ذلك البيان الواضح ، يوضح الله لكم الآيات ، لكى تتفكروا وتعتبروا بما فيها من العظات وتعملوا بموجبها .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِعَاطِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾) .

الفردات :

(مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) : مِن حلال ما كسبتم وخياره .
(وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) : أى ومن طيبات ما أخرجناه لكم من باطن الأرض
من النبات والحبوب والثمار والمعادن وغيرها .
(وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ) : لا تقصدوا - بما تنفقون - الردىء والحرام .
والتييم فى اللغة : القصد .
(أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) : الإغماض فى اللغة ؛ غرض البصر . مأخوذ من الغموض ، وهو
الخفاء . والمراد هنا : أَنْ تتسامحوا فى أخذه وتترخصوا فيه .
(حَمِيدٌ) : محمود على نعمه ، أو حامد أى مكافئ لمن أنفق فى سبيله من الطيبات .

التفسير

٢٦٧- (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ...) الآية .
سبب النزول : روى الحاكم فى المستدرک - وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم -
أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمر بركة الفطر ، فجاء رجل بتمر ردىء ، فنزلت الآية .
وروى ابن أبى حاتم والترمذى ، عن البراء بن عازب - فى الآية - قال :
« نزلت حينما معشر الأنصار : كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتى من نخله على

قدر كثرته وقلته . وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين^(١) ، فيعلقه بالمسجد . وكان أهل الصُّفَّة ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو ، فضربه بعصاه ، فيسقط البسر والتمر فيأكل . وكان ناس ممن لا يرغب في الخير ، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيس والحشف - والشيس : ردى الثمر . والحشف : أردأ الثمر - وبالقنو قد انكسر فيعلقه ، فأنزل الله تبارك وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ) :

قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى ، لم يأخذه إلا على إغراض أو حياء ، قال : فكنا بعد ذلك ، يأتي أحدنا بمصالح ما عنده .

قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من جيد ما كسبتم وحلاله ، وأنفقوا من طيبات ما أخرجها الله لكم من جوف الأرض ، سواء كان من النبات ، أم المعادن ، أم غير ذلك . ولا تفصلوا الردى من أموالكم ، أو الحرام منها لتنفقوا منه .

(وَلَسْتُمْ بِآخِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ) :

أى أنكم لو أعطاكم أحد من هذا الصنف ، ما قبلتموه ولا أخذتموه إلا تساهلا في بعض حكم . فأعطوا الناس مثل ما يحبون أن تأخذوه .

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) :

فلا يدعوكم إل الإنفاق في سبيله لحاجة أو عوز ، ولكنه يأمركم به لمنفعتكم . وأنه مستحق للحمد ، لأنه هو الذى يرزقكم هذه الأموال ، ويثيبكم على ما أنفقتموه منها .

(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .

المفردات :

(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) : يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم شيئا من الأموال أو الثمرات .

(١) القنو : القرا ، بمنزلة المقود من المنب .

والوعد : يستعمل في الخير أكثر من الشر ، وهو هنا ، مستعمل في الشر ، كما في قوله تعالى :
« النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا » ^(١) .

(وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) : أى يحضركم على البخل بالصدقات . فالمراد بالفحشاء هنا :
البخل . والعرب تطلق كلمة الفاحش : على البخل . ومنه قول طرفة بن العبد :
أرى الموت يعنم الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد ^(٢)

وقيل : المراد بالفحشاء ، جميع المعاصي .

(وَقَفِيلًا) : أى زيادة في الرزق ، أو ثوابا في الآخرة ، أو الأمرين جميعا .

(وَأَسْعَ) : أى صاحب سعة . والمراد بها هنا : سعة النعمة والمفخرة .

التفسير

٢٦٨- (الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ . . .) الآية .

لما رغب الله تعالى عباده في الإنفاق من أجود ما يملكون ، حذّرهم بعد ذلك من وسوسة
الشیطان فقال :

(الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ) : أى يقول لكم إن تصدقتم افتقرتم .

(وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) : أى يحضركم على البخل بأموالكم وحبسها عن وجوه البر ، لتبقى
لكم ، فتظلوا أغنياء ، ويعرضكم بوساوسه هذه للبعد عن رضا الله ورحمته .

(وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ) : على الإنفاق في سبيله .

(مَغْفِرَةً مِنْهُ) : للنويبكم .

(وَقَفِيلًا) : أى زيادة في الخير لكم بالبركة في المال ، والسعة في الرزق ، والثواب

في الآخرة . فلا تشقوا بوعده الشيطان ، ولا يخرنكم بالله الغرور ، فإنه عدو لكم ، وثقوا
بوعده الله فإنه ربكم وهو أرحم بكم ، وأعلم بما فيه صلاحكم .

(وَاللَّهُ أَسْعَى) : يسع بمغفرته وفضله من أطاعوه فيها أمر ، وانتبهوا عما حذر منه وأنذر .

(عَلِيمٌ) : بكل شيء ، فلا يخفى عليه من أطاع شيطانه وهواه ، ومن امتثل أوامر مولاه .

(١) الحج من الآية ٧٧ (٢) نظام : بمعنى يختار . عقيلة مال : أى غيره . المتشدد : الشديد البخل .

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾) .

المفردات :

(الْحِكْمَةُ) : هى إصابة الحق ، فى قول أو فعل أو رأى . وهى من الملكات النفسية العليا ، التى يمنحها الله مَنْ هو أهل لها .

التفسير

٢٦٩- (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ . . .) الآية .

أى : يعطى الله فضل التمييز بين الحق والباطل ، من يشاء من عباده الأخيار ، فيختار الحق ويعمل بمقتضاه ، ويلزم الباطل ويبعد عن طريقه .
(وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) :

ومن يعطه الله نعمة التمييز بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والصواب والخطأ ، يبعده عن المعاطب ، ويصل به إلى السلامة والنجاة .

(وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) :

وما يتفكر كما يتفكر أهل الحكمة ، أو يتعظ انتعاضهم ، إلا أصحاب المقول الخالصة ، من شوائب الغباه والجهل ، ومتابعة الهوى ، ووساوس الشيطان .

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣٧﴾) .

المفردات :

(مِنْ نَفَقَةٍ) : النفقة ، ما ينفقه الإنسان من المال فى خير أو شر .

(مِنْ نَذْرٍ) : النذر ، هو ما يوجب الإنسان على نفسه ، من غير أن يلزمه الله به قبل نذره ، ثم يصير - بالنذر - واجب الأداء شرعاً .

التفسير

٢٧٠ - (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ . . .) الآية .

هذه الآية مسوقة للحث على تنقية النفقات والنذور ، وتخليصهما من شوائب الشر . ومعناها : وما أنفقتم - أيها المكلفون - من نفقة قليلة أو كثيرة ، أو نذرتُمْ من نذر هانٍ أو عظيم ، فإن الله يعلمه بجميع أحواله وأوصافه ، من طيب أو خبيث ، قلة أو كثرة ، ابتغاء وجه الله به ، أو ابتغاء وجه سواه ، وتوجيهه إلى ما يرضى الله أو ما يغضبه ، ويجازيكم عليه . (وَمَا لِلظَّالِمِينَ) :

الذين يضعون الأمور في غير مواضعها ، ويبذلون المال في غير وجوهه المشروعة ، ويضنون به على مستحقه .

(مِنْ أَنْصَارٍ) :

يمنعونهم من عذاب الله على ظلمهم .

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾) .

المفردات :

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) : إن تظهروها بحيث يراها الناس ليقبلكم بها .

(فَنِعِمَّا هِيَ) : فتم شيئا هذه الصدقات التي أبلتكموها .

وفي الكلام مضاف مقنر ، أي : فنعما إظهارها .

التفسير

٢٧١ - (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ...) الآية .

أى إن تظهروا الصدقات المفروضة أو المقطوع بها - وأنتم تدفعونها لمستحقيها من المحتاجين - فنعم شيئا إظهارها ، لما فيه من نفي تهمة البخل عنكم ، وحمل الغير على الاقتداء فى التصديق بكم .

(وَإِنْ تُخْفُوهَا) :

أى تسترونها عن أعين الناس ، ابتعادا عن مظنة الرياء والتفاق ، وحماية لآخذيها من موقف الدلّ والهوان أمام الناس .
(وَتَوَاتَوْهَا الْفُقَرَاءُ) :

أى تعطوها من يستحقها من الفقراء ، بعد التأكد من فقرهم بالتحرى عنهم ، لتقع الموقع الشرعى المطلوب .

(فَهَوْاْ خَيْرٌ لَّكُمْ) :

فالإخفاء خير لكم وأفضل عند الله من الإظهار .

(وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) : (مِنْ) : بمعنى بعض .

أى والله يكفر عنكم بعض ذنوبكم ، فإن الصدقات يُكْفَرُ بها بعض السيئات ، لاجمعيها .
وقد دلت هذه الآية ، على أن الصدقة سرا ، أفضل من الصدقة علنا .

قال الألوسى : والأشكرون على أن هذه الأفضلية فيها إذا كان - كل من صدق السر والعلانية - تطوعا ممن لم يعرف بما له « أى لم يعرف بغنى » وإلا فإبداء الفرض لغيره « أى لغير المتطوع المذكور » أفضل لنفى التهمة ، وكذا الإظهار أفضل لمن يقتدى به وأمن نفسه . انتهى .

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - « صدقة السر فى التطوع تفضل على علانياتها سبعين ضعفا ، وصدقة القرىضة علانياتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا ، وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها » . انتهى .

وفضل صدقة السر على صدقة العلانية ، يؤيدها ما رواه الشيخان مرفوعاً أنه صلى الله عليه وسلم - قال : « سبعة يُظِلُّهم الله تعالى في ظلِّ يوم لا ظلَّ إلا ظله : إمامٌ عدلٌ ، وشابٌّ نشأ في عبادة الله ، ورجلٌ قلبه معلقٌ في المساجد ، ورجلان تحابَّا في الله : اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجلٌ دَعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ فقال : إني أخافُ الله . ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمَالُهُ ما تنفقُ بِمِثْنِهِ ، ورجلٌ ذكرَ اللهَ خالياً ففاضتْ عَيْنَاهُ » ^(١) . وأخرج الطبراني مرفوعاً : « إِنْ صَدَقَ السِّرُّ تَطَلَّعَ غَضَبُ الرَّبِّ » .

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

فهو يعلم جميع أعمالكم سرها وجهرها ، ويعلم صدقاتكم ودوافعها .

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)) .

المفردات :

(هُدَاهُمْ) : الهدى لغة : الدلالة والإرشاد ، وقد يطلق على الاهتداء والرشاد ، وهو المراد هنا . تقول : هديته فهدي واهتدى أى أرشدته ودلته فرشد واهتدى .
(ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) : طلباً لوجهه سبحانه ، والمراد بوجه الله : ذاته ، أو جهته .

التفسير

٢٧٢ - (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ...) الآية .

كان - النبي صلى الله عليه وسلم - حريصاً على أن يهتدى الناس لما هداهم إليه . وكان يبذل في ذلك أشدَّ الجهد ، ويتحمل في سبيله عبثاً نفسياً شديداً .

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ ، لِيُخَفِّفَ عَنْهُ أَعْيَاثَهُ النَّفْسِيَّةِ ، بَيِّانٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى التَّبْلِيغِ . وَأَمَّا الْإِهْتِدَاكُ ، فَمَعْنَى اللَّهِ . وَأَنْ مِنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ .

وَالْآيَةُ مَتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ آيَاتِ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ ، مَبَالِغَةٍ فِي حَمْلِ الْمُخَاطَبِينَ عَلَى الْإِمْتِثَالِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَسَنُ وَأَبُو عَلَى الْجَبَائِي .

وَالْمَعْنَى : لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، أَنْ تَجْعَلَ هَؤُلَاءِ الْأُمُورِ بِتِلْكَ الْحَاسَنِ ، الْمُنْهِيِّينَ عَنْ أَعْيَادِهَا - مُهْتَدِينَ إِلَيْهَا عَامِلِينَ بِهَا فَعَلًا ، فَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ ، وَلَسْتَ مُكَلَّفًا بِهِ ، وَلَكِنَّهُ شَأْنُ اللَّهِ الَّذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الْخَيْرِ ، وَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّجَهَوْا بِاخْتِيَارِهِمْ إِلَيْهِ ، فَيُعِينُهُمْ وَيُوفِّقُهُمْ وَيَهْدِيهِمْ .

وَاتَّجَهَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (هَذَاهُمْ) لَا يَرْجِعُ إِلَى مَنْ أَمَرُوا بِالنَّفَقَةِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَالْآخِةِ ، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْكُفَّارِ ، وَإِنْ لَمْ يُذَكَّرُوا ، مُرَاعَاةً لِسَبَبِ النُّزُولِ .

فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّا نَتَصَدَّقَ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .

وَأَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ أَنْسِبَاءٌ وَقُرَابَةٌ . وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ ، وَيُرِيْلُونَهُمْ أَنْ يَسْلَمُوا ... فَتَنَزَلَتْ » .

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَاهُمْ) .

وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا الرَّأْيِ : لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْكَ أَنْ تُلْحِجَّ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ، وَقَدْ فَعَلْتَ ، فَلَا تَجْعَلِ التَّصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مَنُوطًا بِإِسْلَامِهِمْ .

وَالْآيَةُ عَلَى هَذَا ، لَا تُعْتَبَرُ بِعِيدَةٍ عَمَّا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدُهَا مِنْ آيَاتِ الْإِنْفَاقِ ، إِذْ هِيَ لِإِبَاحَةِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا فِي الدِّينِ .

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ) .

أَيُّ وَمَا تُنْفِقُوا فِي الْوُجُوهِ الْمَشْرُوعَةِ مِنْ مَالٍ طَيِّبٍ .

(فَلَا تَنْفُسُكُمْ) :

لا يعود نفعه إلا عليكم ، فلا تنفقوا من الخبيث ، ولا تبطلوه بالذنوب والآذى ،
ومراعاة الناس .

أو ، فلا تمنعوه عن الفقراء من الكفار ، فإن نفعكم به ديني ، ونفع الكافرين به
دنيوي ، فلا يُصدِّ عنهم ، لأن الإسلام لا يمنع البر من الناس ، مهما كان دينهم .

(وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) : الجملة معطوفة على ما قبلها ، أو حال .

والمنعى : وما تنفقون من الخير - لسبب من الأسباب - إلا ابتغاء وجه الله ، وطلباً لرضاه .
وإذا كان أمركم كذلك ، فلا يضيركم أن تعطوا منه الفقراء الكفار ، فلا تمنعوهم إياه ،
فإن لكم ثوابه .

ويجوز أن يكون النفي فيها بمعنى النهي ، أي لا تنفقوا الخير إلا لوجهه تعالى ،
لأرياء ولا لغرض من الأغراض الدنيوية ^(١) .

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ) التوفية : إكمال الشيء .

أي وما تنفقوا من خير تُعطون جزاءه وافراً وافياً ، فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن
إنفاقه ، على أن يكون على أحسن الوجوه وأجملها .

وقيل : المعنى : يوف إليكم خلفه في الدنيا ، ولا ينقص به من مالكم شيء .
نقول : ولا يمنع هذا ثواب الآخرة .

(وَأَنْتُمْ لَا تَطْلُمُونَ) : أي لا تنتقصون شيئاً مما وعدتم به من الثواب .

(١) وما أنه تعالى ليس كله شيء ، فالمراد بوجه الله : ذاته أو جهته . وعلى كل ، فالقصد من التعبير به في اللفظ
القوى ، الإخلاص وعدم الإشراف . أي ما تنفقون إلا ابتغاء الله تعالى . دون أن يكون لكم مأرب آخر سوى رضاه سبحانه .
وإذا كانت الجملة خبرية ، ففيها شهادة من الله تعالى لأصحابه ورسوله ، وثناء عليهم بأنهم مخلصون في إنفاقهم ، فلا يفتنون
به سواء سبحانه .

وفي الآية : دليل على جواز دفع صدقة التطوع للكافر .

أما الصدقة المفروضة في المال والزرع ونحوها - أي الزكاة - فلا يجوز دفعها له .

(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُنْفِقَ اللَّهُ
بِهِمْ حَلِيمٌ ۝۳۳) .

المفردات :

(أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : حبسوا في سبيله تعالى بالجهاد ، أو العمل في مرضاته .

(ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) : سعيًا عليها للتكسب .

(مِنَ التَّعَفُّفِ) : من أجل تعففهم وامتناعهم عن السؤال .

(تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ) : أي بعلامتهم كرقعة الحال ، أو صُفْرَةِ الوجه أو نحوهما .

(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا) : لا يسألونهم - ملحين في السؤال - حتى يعطوا .

التفسير

٢٧٣ - (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ...)

الآية .

سبب النزول : نزلت في أهل الصدقة ، وكانوا نحو ثلاثمائة من فقراء المهاجرين

يسكنون مقيفة مسجد المدينة ، يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد ، وكانوا يخرجون

في كل سرية يبعثها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قاله ابن عباس ومحمد بن كعب القُرطبي .

وعن سعيد بن جبير : هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله ، فصاروا زَمَنِي ، فجعل الله لهم في أموال المسلمين حقاً .

نقول : والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من كان على مثل حالهم ، يستحق الصدقة . وكذا . كل من كان كسبه لا يكفيه .

(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) :

أى اجعلوا صدقاتكم للفقراء الذين حبسهم عن التكسب العمل في سبيل الله ، كالجهاد وطلب العلم ، لأنهم بسبب ذلك - لا يستطيعون سعيًا في الأرض للتكسب وجلب الرزق .
(يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) :

أى يظنهم من لا يعرف حالهم - أغنياء : لا يستحقون الصدقة من أجل تعففهم ، وامتناعهم عن السؤال .

(تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ) :

أى تعرف فقرهم بعلامتهم الملائمة لهم ، المنبهة لفقرهم . وهى صفرة الوجوه ، والجهد والانكسار ونحو ذلك .

والخطاب فى (تَعْرِفُهُمْ) عام للرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره ممن يَنْظُر حالهم .

(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا) : أى لا يسألون الناس مُلِحِّينَ فى السؤال ، كمادة الفقراء .

والمراد : أنهم لا يسألون الناس أصلاً ، كما قاله ابن عباس .

ومن أجل ذلك جُهِل حالهم ، ولم يُعْرَفُوا إلا استنباطاً من علاماتهم .
فالتفنى هنا موجه ، للأمرين جميعاً : السؤال ، والإلحاح .

ولم هذا ذهب الفقهاء ، والزجاج ، وأكثر المفسرين .

وقيل : المراد ، أنهم لا يسألون ، وإن سألوا عن ضرورة - لم يلحوا .

والأول هو الراجح .

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) :

فيجازيكم عليه ، لأنه لا تخفى عليه خافية ، وهو ترغيب في الإنفاق عموماً ، وعلى هؤلاء خصوصاً .

أخرج البخارى ومسلم ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ ، وَاللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى : (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) . »

• • •

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (٧٧) .

التفسير

٢٧٤ - (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ...) الآية .

لما بين الله في الآية السابقة أولى الناس بالصدقة ، بين في هذه أكمل وجوه الإنفاق .
سبب النزول :

أخرج ابن المنذر ، عن ابن المسيب : أن الآية نزلت في عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن ابن عوف ، في نفقتهم في جيش العسرة .

وروى غير ذلك .

- والآية عامة الحكم ، وإن نزلت بسبب خاص .
 (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) :
 أى فى جميع الأوقات ، فلا يخصصون وقتاً دون وقت .
 (سِرًّا وَعَلَانِيَةً) : أى فى جميع الأحوال ، فلا يلتزمون حالاً معينة .
 (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) : اللائق بهم .
 (عِنْدَ رَبِّهِمْ) : فى دار كرامته .
 (وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) : من لحوق مكروه بهم .
 (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) : على فوت شيء من مطالبهم .

وفى تقديم : الليل على النهار ، والسر على العلانية ، إشعار بأن إخفاء الصدقة أولى من إظهارها .

وفى الآية : حثٌّ لأهل الغنى واليسار ، على الإنفاق فى جميع الأوقات والأحوال ، وترغيبٌ لهم - فى ذلك - بما وعدهم الله من الأجر العظيم عنده فى دار كرامته . كما أن فيها إشعاراً - عن طريق المفهوم - بأن البخلاء محرومون من هذا الأجر الجزيل ، وأنهم عرضة للخوف والحزن .

روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ، لما استُخْلِيفَ - خطب الناس فحيداً الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

أيها الناس : إن بعضَ الطمعِ فقرٌ ، وإن بعضَ اليأسِ غنى ، وإنكم تَجْمَعُونَ ما لا تَأْكُلُونَ ، وتُؤَمِّلُونَ ما لا تُدْرِكُونَ ، واعلموا أن بعضاً من الشحِّ شعبة من النفاق ، فأنفقوا خيراً لأنفسكم ، فأين أصحاب هذه الآية ؟ وقرأ هذه الآية الكريمة التى نحن بصدد تفسيرها .

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾).

المفردات :

- (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا) : المراد بأكله : الانتفاع به ، عبر به عنه لأنه أهم ما قصد به : والربا لغة : الزيادة . وشرعا : مال زائد في معاوضة - مبادلة - مالية ليس له ما يقابله . (يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ) : يحسه بالأذى - قاله صاحب القاموس - وهو كما قال الألويسي : ضربات متوالية على أنحاء مختلفة . ثم تُجَوِّزُ به عن كل ضرب غير محمود . (فَانتَهَى) : أى كَفَّ عن الربا . (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) : يذهب ويهلكه - أو المعنى يهلك المال والربح الحرام . (وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ) : أى يزيل ثوابها ، أو يزيد المال الذى أخرجت عنه . (كُلُّ كَفَّارٍ) : كل مبالغ فى الكفر بإقامته عليه . (أَثِيمٍ) : منهمك فى ارتكابه الإثم .

التفسير

٢٧٥ - (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . .) الآية .

بعد أن بين الله فضل الإنفاق ، ومدَّ يد المعونة إلى الفقراء والمحرومين - أتبعه ذم أهل الربا : الذين يمتصون دماء الناس بدلا من معاونتهم والإشفاق عليهم .

والمعنى : اللذين يأكلون الربا ويتصرفون فيه : بأى وجه من وجوه التصرف : أكلا أو غيره مثلهم - فى جشعهم وحرصهم على تجميع أموالهم ، وشدة تفكيرهم فيها وتحركهم فى اكتسابها ، والكَلْب عليها - كمثل الذى يتخبطه الشيطان ، ويصرعه بسبب مسه له ، فهو دائم الحركة كالسحور والمجنون .

وتأويل الآية بهذا الوجه ، هو رأى ابن عطية . وعلى هذا النحو . يقول الناس فىمن يسرع بحركات مختلفة : فلان كالمجنون .

ويرى غير ابن عطية أن الآية على معنى : أن من يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم - يوم القيامة - إلا كالجائنين الذين يتخبطهم الشيطان من أسس . مُستدلين بنحو ما أخرجه الطبرانى عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إياك والذنوب التى لا تُغفر : الغُلُول .. فَمَنْ غُلَّ شَيْئاً أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَكَلَ الرِّبَا ، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنُونًا يَتَخَبَطُ » ثم قرأ الآية ، قالوا : ولعل ذلك جعل علامة له يعرف بها فى ذلك اليوم الرهيب .

ومن نسب إليه القول بذلك ابن عباس ، وابن مسعود وقتادة ، واختاره الزجاج .

ومس الشيطان الذى يحدث به التخبط يحتمل أن يكون الوسوسة الدالمة ، فإنها تنتهى إلى الجنون ، ومن إطلاقه على الوسوسة قوله تعالى : « ... إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ »^(١) ، أو أن يكون ضرباً من اللقاء الجسدى بينه وبين من يمسّه من الإنس ، يحدث به الاختلاط والجنون ، كما يقوله المعنيون بهذا الضرب من العلم .

والمعنى الأخير ، هو المعروف عند العرب ، ومن ذلك ماقلته قريش فيما عرضه على النبی - صلى الله عليه وسلم - ليكف عن التعرض لآلئهم وتسفيه أحلامهم « وإن كان الذى يأتىك رثياً أى - جنياً - قد غلب عليك ، بَدَلْنَا أَمْوَالَنَا فى طلب الطب لك ، حتى نُبْرِئَكَ أَوْ نُغَلِّدَ فَيْكَ » .
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) :

الإشارة فى (ذَلِكَ) راجعة إلى أَكْلِهِمُ الرِّبَا ، يعنى أنهم استحلوا الربا وأكلوه وانتفعوا به ، بسبب أنهم جعلوه مثل البيع فى الحل ، لاتفاقهما فى المعاوضة والزيادة من أحد الجانبين . فكما أنه يحل بيع ما قيمته أربعة دراهم بخمسة ، فكذلك يحل بيع أربعة

دراهم بخمسة ، وقد أخطأوا في الحكم تبعاً لخطئهم في القياس ، على مامئيينه . وإنما قالوا :
 (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) ولم يقولوا : إنما الربا مثل البيع ، لإرادة المبالغة ، كأنهم جعلوا
 الربا أصلاً للحل ، وشبّهوا البيع به في الحكم كما في قول الشاعر :

وَمَهْمَ مَغْبِرَةٍ أَرْجَاهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سِوَاهُ
 (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) :

هذه جملة مستأنفة للرد عليهم ، والمعنى : وأحل الله البيع وحرم الربا بالنص ،
 ولا يصح القياس مع وجود النص ممن له حق التشريع . وهو الله سبحانه وتعالى .

والفرق بينهما في الحكم ، تابع للفرق بينهما في مقتضى للحكم ، فإن من باع ثوبا
 قيمته أربعة دراهم بخمسة ، فقد جعل الثوب كله في مقابل هذه الخمسة ، فلا شيء منه
 إلا وهو مقابل لجزء من الدراهم الخمسة ، أما من باع أربعة دراهم بخمسة ، فقد أخذ
 الدرهم الزائد بغير عوض ولا يمكن جعل الإمهال في مقابلته ، لأن الإمهال ليس يتم حتى
 يكون في مقابلة المال . فضلا عن أن الربا يمنع أصحابه من الاشتغال بالتجارة والصناعة
 ذات المنافع العامة ، ويفضي إلى انقطاع المروف بين الناس ، فتضييق الحياة عليهم . فلو أن
 الله أحله كالبيع ، لاستغل المرابي حاجة الناس ، وأكل أموالهم بالباطل ، وسد عليهم
 أبواب الفرج والرحمة .

فلذا كان من رحمة الله بأصحاب الحاجات ، أن حرم الربا على أصحاب الأموال ، حتى
 يسود التراحم بين الناس . . . وتلك سنة الإسلام في التشريع .

(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) :

أي فمن بلغه موعظة وتذكير في شأن الربا من ربه ومالك أمره ، فانتهى عنه ، وامتنع
 من الاستمرار في التعامل به ، فله ما تقدم من المال الربوي لا يُسترد منه ، ولا يُقهر على رده .

وهذا مذهب الباقر وسعيد بن جبير ، في فهم الآية .

وقال السدي وغيره ، معناها : لا مؤاخلة على ما أحله^(١) ، لاق الدنيا ، ولا في الآخرة .

وقال القرطبي : هذا حكم من الله لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ، ومن كان يتنجر هنالك .

(١) أي ما أحله قبل أن يهلكه التحريم .

ونقول : إن غيرهم من أسلم ، وكان في كفره مرابيا ، له هذا الحكم أيضا .
(وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) :

أى وأمر المنتهى عن الربا إلى الله تعالى : إن شاء ثبتته على الانتهاء عن الربا لصدق نيته ، وإن شاء خذله لعدم الجِدِّ في انتهائه وخور عزيمته .
ويجوز أن يكون المعنى : وأمره متجه إلى طاعة الله ، كما تقول : وأمره في نَمُو وإقبال إلى الله وطاعته .

وأجاز بعضهم عود الضمير على الربا ، أى وأمر الربا إلى الله تعالى في العفو عنه ، وإسقاط التَّيَّةِ عليه .

(وَمَنْ حَادَّ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى ومن عاد إلى الربا مستحلا له ، قائلا : إن الربا مثل البيع في الحل ، لأنه مَعْلُوم تجارى مثله ، فأُولَئِكَ العائدون المستحلون أصحاب النار ، الملازمون لها ، هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا ، لأن من استحل ما حرمه الله نَعَصًا ومدلولا . فهو كافر بالإجماع . والكافر خالد في النار أبدا .

وإن جعلنا الآية في مسلم يقول بحرمة الربا ، ولكنه يعصى ربه باستدامة التعامل به بعد التوبة - فالمراد بالخلود هنا : المكث الطويل ، كما تقول العرب : « خَلَّدَ اللهُ مُلْكَكَ » أى أبداً طويلاً .

٢٧٦- (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ) :

أراد الله أن يوقف سيل الطمع في نَمُو المال عن طريق الربا ، وأن يفتح القلوب على الصدقات ، فبين عاقبة كليهما ، فقال مامعناه : ينقص الله الربا ، فيذهب البركة من ماله في الدنيا وإن كان كثيرا ، ويجعل عاقبته في الآخرة خسرانا وعقابا ، ويزيد الصدقات ، وينميها في الدنيا بالبركة في ماله ، وفي الآخرة بمضاعفة الأجر عليها .

روى ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَعَاقِبَتُهُ إِلَى قُلٍّ ^(١) » .

وروى البخارى ، ومسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« من تصدَّق بِعِدْلٍ ثَمَرَهُ من كسب طيب - ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ، ثم يُرِيها لصاحبها كما يري أحدكم قُلُوبَهُ »^(١) حتى تكون مثل الجبل .

وفى الآية لطفة فائقة ، وخلاصتها : أن المرابي إنما يطلب في الربا زيادة المال ، ومانع الصدقة إنما يمنعها طلباً لزيادة المال أيضاً ، فبين الله تعالى أن الربا سبب لنقصانه ، وأن الصدقة سبب لنائه ، فلذا عقب آيات الإنفاق بآيات النهي عن الربا وبيان ضرره .

(وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) :

أي والله لا يرضى عن كل مقيم على الكفر ، بليغ الإثم ، يَجْعَلُهُ البيع مثل الربا في الحل ، أو بغير ذلك من ألوان الكفر .

وإنما حرم الربا لما فيه من التضيق على الناس وتخريب البيوت ، كما هو مشاهد فيمن يتعاملون به بخلاف التجارة ، فإنها مورد للأرزاق سائغ ، ولا ضرر فيه على الناس ، فلذا أحلها الله تعالى مادامت في الحدود المشروعة .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾) .

التفسير

٢٧٧- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :

لما بين الله تعالى ضرر الربا ، وفضل الصدقة في الدنيا والآخرة ، عقب ذلك ببيان فضل الإيمان والعمل الصالح بصفة عامة .

فقال الآية .

والمعنى : إن الذين صدقوا بالله ورسله واليوم الآخر ، وعملوا الصالحات التي اشتمل عليها كتاب الله وسنة رسوله ، وخصوا الصلاة والزكاة بعناية خاصة ، فأدّوا الصلاة في أوقاتها : بأركانها وشروطها ، والخشوع اللائق بها ، وأعطوا الزكاة لمستحقيها ، وداوموا على ذلك - لهم أجرهم الموعود في الكتاب والسنة عند ربهم في الآخرة ، إذ ينعمون بجنة فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولا خوف عليهم من مكروه يصيبهم ، ولا هم يحزنون على فوت مرغوب لهم ، فهم في طمأنينة دائمة ونعيم مقيم .

وخص الصلاة والزكاة بالذكر - مع دشولهما في العمل الصالح - تنبيها على فضلها على غيرها من العبادات ، فالصلاة رأس الأعمال البدنية والروحية ، والزكاة رأس الأعمال المالية ، فلذا ينهى أن يخصا بعناية خاصة ، كما خصهما الله بالذكر من بين الأعمال الصالحة التي ذكرها عامة .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْطِلُمُونَ وَلَا تَحْطِلُمُونَ ﴿٢٧٩﴾) .

المفردات :

(وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) : واتركوا ما بقي لكم منه عند الناس .
(فَالْتَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) : فليقنوا بحرب من الله ورسوله ، وبذلك قرأ الحسن .

التفسير

٢٧٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

سبب النزول :

قال السدي : نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بنى المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية ، وكانا يتعاملان بالربا مع ناس من ثقيف ، فجاء الإسلام ، ولهما أموال عظيمة عندهم ، فتركوها حين نزلت .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : نزلت هذه الآية في بنى عمرو بن عмир ، وهم الطالبون ، والمطلوبون بنو المغيرة من بنى مخزوم ، وكانوا يداينون بنى المغيرة في الجاهلية بالربا . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحاً ثقيفاً ، فطلبوا رباهم إلى بنى المغيرة ، وكان مالا عظيماً . فقال بنو المغيرة : والله لا يعطى الربا في الإسلام ، وقد وضعه الله تعالى ورسوله عن المسلمين ، فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ، ويقال عتاب بن أسيد ، فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن بنى عمرو يطلبون رباهم عند بنى المغيرة ، فأنزل الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . . .) الخ فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ ابن جبل « أن اعرض عليهم هذه الآية ، فإن فعلوا فلهم رهوس أموالهم ، وإن أبوا فاذنبتهم بحرب الله ورسوله » ذكره الأئمة .

والمنع : يا أيها الذين آمنوا ، قوا أنفسكم واحفظوها من عقاب الله ، واتركوا ما بقي لكم على الناس من مال الربا إن كنتم مؤمنين صادقين ، فإن من شأن الإيمان الحقيقي ، أن يكف أصحابه عن عصيان أوامر الله تعالى ، وبخاصة ما كان متعلقاً بحقوق الآدميين .

٢٧٩ - (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . . .) الآية .

أى فإن لم تفعلوا ما أمرتم به ، فأيقنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم عن الربا ، فلكم رهوس أموالكم لا تظلمون غرامكم بأخذ الربا عليها ، ولا تظلمون منهم بالتقص منها ، أو المثل في أداؤها ، فإن التقص منها حرام وظلم ، وكذا المثل والتأخير في أداؤها مع الغنى والسعة .

والمراد بحرب الله ورسوله : إهدار دم المرابي . كما قال ابن عباس . فقد ورد عنه أنه

قال : من كان مقبياً على الربا لا يَنْزِعَ عنه ، فحق على إمام المسلمين أن يستتبهه ، فإن نَزَعَ ^(١) وإلاً ضرب حُقُّقَه .

وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل ، فجعلهم بهَرَجاً - أى شيئاً مباحاً - أينما ثقفوا . وقيل : المعنى : إن لم تنتهوا فأتتم حرب الله ولرسوله ، أى أعداءه . وقال ابن خُوَيْرِمْ : وكَوَّ أن أهل بلد اصطلموا على الربا استحللاً كانوا مرتدين ، والحكم فيهم كالحكم في أهل الرُّدَّة ، وإن لم يكن ذلك منهم استحللاً ، جاز للإمام محاربتهم . وكما شدد القرآن في تحريم الربا شددت السنة .

روى البخارى عن أبي جحيفة قال : « نبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم (أى أجر الحجامة) وثن الكلب ، وكسب البَيْئِ ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ^(٢) والمصور » .

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

« اجتنبوا السبع الموبقات » وذكر فيها آكل الربا .

وروى أبو داود عن ابن مسعود قال :

« لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهده » .

وقد تنبأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بانتشاره ، فقال : « يأتى على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، ومن لم يأكل الربا أصابه غباره » صدق رسول الله .

فهذا مانشاهده في جيلنا . . . يرحمنا الله .

قال القرطبي : قال علماؤنا : وكيف يتوب المرء من المال الحرام ؟ . إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام - إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ، ويطلبه

(١) أى أطلع عن الربا وتركه .

(٢) الواشمة : التى تعلق الرشم ، وهو غرز الإبرة في الجلد ، ووضع مادة زرقاء في مكان الرشم واسمها (التليج) وتسميا العامة التيلة ، والمستوشمة هى طالبة الرشم .

إن لم يكن حاضرا ، فإن آيس من وجوده فليصدق بذلك عنه ، وإن أخذه بظلم ، فليفعل كذلك في أمر من ظلمه ، فإن التبس عليه الأمر ، ولم يدْرِ كَمْ الحرام من الحلال مما بيده ، فإنه يتحرى قدر ما بيده ، مما يجب عليه رده ، حتى لا يشك في أن ما يبقى قد خلص له ، فبرء من ذلك الذي أزال عن يده ، إلى من عرف من ظلمه ، أو أربى عليه . فإن آيس من وجوده ، تصدق به عنه ، فإن أحاطت المظالم بدمته ، وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أدائه أبدا لكثرة ، فتوبته : أن يزيل ما بيده أجمع : إما إلى المساكين ، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين ، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس - وهو ما يستر العورة ، وهو من سرته إلى ركبته - وقوت يومه ، لأنه هو الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إن اضطر إليه ، وإن كره ذلك من يأخذه منه - الخ ما قال :

راجع القرطبي في الآية ففيها معلومات نفيسة .

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾)

المفردات :

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) : العسرة : ضيق الحال ، وقلة المال : أى وإن كان ذو ضيق وعسر مالى لدينا لكم .

(فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) : أى فيجب إنظاره وإمهاله إلى ميسرة ، وسعة فى المال .

التفسير

٢٨٠ - (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

لما حكم الله - تعالى - لأرباب الربا برموس أموالهم عند ذوى اليسار ، حكم فى ذوى العسرة مع ذلك ، بوجوب إمهالهم إلى حال اليسار والسعة .

(١) الكم : المقادير .

سبب النزول :

روى أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم من بنى المغيرة ، شكوا بنو المغيرة العسرة . وقالوا : ليس لدينا مال ندفعه لكم ، فأملهونا إلى وقت طيب الثمار ، فأبوا أن يملوهم ، فنزلت الآية بوجوب إنظار المعسر .

المعنى : وإن كان ذو ضيق وعسر مالى مدينا لكم ، فيجب عليكم إنظاره وإمهاله إلى ميسرة بحقكم فلا تضيقوا عليه بالمطالبة في عسره ، وانتظروا وقت الفرج فطالبوه .

ما يستنبط من الأحكام :

استنبط العلماء من هذه الآية : وجوب إنظار المعسر حتى ييسر الله عليه ، سواء أكان مدينا في دين ربا أو غيره ، لأن الآية برفع (ذُوْ عُسْرَةٍ) معناها : وإن وقع وحدث ذو عسرة من الناس أجمعين . ولو كان في الربا خاصة ، لقيط في الآية : وإن كان ذا عسرة بالنصب ، إذ يكون المعنى حينئذ ، وإن كان الذى عليه الربا ذا عسرة . وبهذا الرأى أخذ عطاء والضحاك ، والربيع بن خيثم ، والحسن ، وابن عباس في رواية عنه .

وقيل : لا يجب إنظار المعسر إلا في دين الربا خاصة ، واستدلوا بقراءة النصب ، (وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ) وحملوا عليها قراءة الرفع ، وتقدير الكلام على هذا الوجه في قراءة الرفع : وإن كان ذو عسرة مدينا لكم بأصحاب الربا . وفي قراءة النصب : وإن كان المدين لكم أيها المرابون ذا عسرة فأملهوه إلى ميسرة : وعلى هذا الرأى شريح وإبراهيم النخعي ، وابن عباس في رواية أخرى عنه ، وما احتجوا به قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا »^(١) .

ويقول أصحاب هذا الرأى : إن المدين في غير دين الربا ، لا يقبل منه القول بالإعسار بل يحبس حتى يؤدى ماعليه ، قال ابن عطية : ومحل هذا : إذا لم يكن فقر مدقع . وأما مع الغنى والفقر الصريح ، فالحكم هو النظر ضرورة^(٢) .

(١) التمسك من الآية : ٥٨ :

(٢) أى فالحكم هو الإمهال بحكم الضرورة ، أى أنه واجب لعدم الاستعانة .

والراجح أن لا يحبس المعسر ، لما رواه أهل الحديث واللفظ لمسلم ، عن أبي سعيد الخدري : أنه قال : « أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَارِ ابْتِاعِهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرَمَائِهِ : « خَلُّوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ » .

وعند أبي داود : « فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ » . أَيْ أَعْطَاهُمْ مَا عِنْدَهُ .

فقد دل هذا الحديث على أن الرسول لم يأمر بحبس هذا المدين المعسر ، وهو معاذ بن جبل ، كما قال شريح ، إذ الحبس لافائدة منه للدائن ، كما لم يأمره أن يكتسب ليسد دينه . ومن لم يتبين عسره وشك في يسره ، يحبسه القاضي حتى يتبين عُدْمه وفقره ، قال بذلك : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، فإن صح عسره ، فلا يحبس .

وقد استفيد من هذا الحديث : أن من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ماله ، فللحاكم أن يخلعه من كل ماله ، ولكن يترك له ما كان ضروريا له ، روى نافع عن مالك : أنه لا يترك له إلا مايؤريه .

والمشهور - كما قال القرطبي - أنه يترك له كسوته المعتادة ، ما لم يكن له فيها فضل ، ولا ينزع عنه رداؤه إن كان ذلك مُزِيًّا به ، ولا يترك له مسكن ولا خادم ، ولا ثوب جمعة ، ما لم تقل قيمتها ، وعند هذا يحرم حبسه ^(١) .

(وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

المنع : وأن تصدقوا على المعسر بكل ما لكم عليه أو ببعضه ، خير وأكثر ثوابا لكم من إنظاره ، إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوه ، فإن المعسر بحاجة إلى البر والمعونة أكثر من الإهمال ؛ ليسد عوزه ويعظم أهله من جوع ، ويكسبهم من عُرَى .

وفي قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) حض لهم على الصدقة بعظم أثرها .

(١) (قرطبي ٣ ص ١١٨٠ طبع بمطبعة الشعب) في شرح قوله تعالى : (وإن كان ذو حسرة فتنظرة إلى مسيرة) .

روى مسلم في ذلك عن أبي مسعود. قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
 « حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَخَالِطُ النَّاسَ
 وَكَانَ مُوسِرًا ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمَعِيرِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ - عز وجل - :
 « نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ . . تَجَاوَزُوا عَنْهُ » .

وروى مسلم عن أبي قتادة « أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ ، فَتَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ : إِنِّي
 مَعْسِرٌ . فَقَالَ : اللَّهُ ^(١) . قَالَ : اللَّهُ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
 يَقُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلْيُنْفَسْ عَنْ مَعِيرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » .
 وجاء في حديث أبي اليسر - كعب بن عمرو - عن مسلم « أَنَّهُ مَحَا عَنْ غَرِيْبِهِ الصَّحِيفَةَ ،
 وَقَالَ لَهُ : إِنْ وَجَدْتَ قِضَاءً فَاقْضِ ، وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ » ^(٢) .

(وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
 مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (٢٨١) .

التفسير

٢٨١ - (وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

خاطب الله في هذه الآية جميع المكلفين - وفيهم المرابون السابقون - بأن يتقوا يوم
 القيامة : الذي يرجعون فيه بالبعث إلى حكم الله وجزائه ، ثم تعطى فيه كل نفس جزاء
 ما كسبته - وافيا كاملا - وهم لا يظلمون بنقص ثواب ، أو زيادة عقاب على ما اكتسبوه .
 واتقاء هذا اليوم ، هو اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل الواجبات ، وترك المنهيات .

وفي الآية ، رد على الجبرية الذين ينكرون كسب العبد ، ويعتقدون أنه مجبور على
 ما يفعل من خير أو شر ، وأنه كالريشة في مهب الرياح ، فقد أثبتت للعبد كسبا ،
 وأنه مجزى عليه خيرا كان أو شرا .

(١) مجرود بحرف قسم مقدر ، أي والله .

(٢) راجع صحيح مسلم ص ٢ ص ٣٩٤ طبعة بولاق .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُتِبُوا وَلَيْكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَمَرَّقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُتِبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِمْ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَقُّ إِلَّا تَرَابُؤُا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُتِبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَمَا لَهُمْ نُصُوفُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾) .

الغرويات :

(كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) : كاتب أمين فقيه .

(وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ) : أى ولا يمتنع كاتب عن الكتابة .

(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) : وليكن المدين الذى عليه الحق : هو المُلْتَقَن والمُتَمَلَّى على

الكاتب ما يكتبه ؛ فإن الدَّيْن عليه ، وهو المستول عنه .

(وَلَا يَنْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا) : ولا ينقص من عليه الحق شيئا مما عليه من الدين ، وإن كان صغيرا .

(سَفِيهَا) : أى مُبَدَّرًا ماله .

(أَوْ صَغِيرًا) : بأن كان صغيرا أو شيخا خرفا .

(أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِلَّ) : أو لا يقدر على التلقين ، لخرس أو غيره من العوارض .

(فَلْيُتْلَ عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ) : فليقلن الكاتب التوكل لأمر المدين بالعدل بينه وبين دائته .

(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) : أى شرع لكم شهادة المرأتين ،

بدلا من الرجل الواحد فى الدين ، إرادة أن تُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إن غاب عنها شيء مما تشهد عليه .

(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) : ولا يمنع الشهود عن الشهادة إذا دعوا إليها ،

و (ما) للتوكيد ، وليست للنفي . وكثيرا ما ترد بعد إذا .

(وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ) : ولا تملوا و تضجروا من كتابة

الدين إلى وقت حلوله ، صغيرا كان الدين أو كبيرا .

(ذَلِكَمُ اقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) : أى أعدل عنده تعالى .

(وَأَقْرَبُ إِلَى أَهْلِهَا) : وأقرب إلى انتفاء ربيكم وتكسكم .

(وَأَنْتُمْ أَلَّا تَرْتَابُوا) : وأقرب إلى انتفاء ربيكم وتكسكم .

(تِجَارَةً حَاضِرَةً) : أى لا أجل فيها . والتجارة : تصرف فى المال يعوض لقصد الربح ،

سواء أكان المال حاضرا أم فى اللمة .

(تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ) : تنصرفون فيها يدا بيد ، بلا تأجيل .

(فَلْيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا) : أى لا حرج ولا إثم عليكم ، أو لا مضرة

فى عدم كتابتها .

(وَإِنْ تَعَلَّلُوا) : ما نهيتم عنه .

(فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) : أى فإنه خروج عن الطاعة متلبس بكم .

التفسير

٢٨٢ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...) الآية .

لما أمر الله سبحانه ، بإنتظار المسروقات وأجله ، أتبعه بيان الحقوق المؤجلة ، وعقود المداينة . فذكر هذه الآية الكريمة .

المعنى والأحكام :

الدين - كما قال القرطبي - : كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً ، والآخر في الذمة ، نسيئة أى مؤجلاً ، فإن الحين عند العرب ما كان حاضراً ، والدين ما كان غائباً .

وقد بين الله هذا المعنى بقوله (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) .

وهذه الآية نزلت في بيع السلم خاصة ، كما قال ابن عباس . فقد أخرج البخارى ، عن ابن عباس أنه قال :

« أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى - أن الله تعالى أحله وأذن فيه . ثم قرأ الآية » ١ .

والسلف المضمون هو السلم ، فإنه مضمون بالثأر والحبوب المؤجلة المتعاقد عليها . ومع ذلك ، فالآية عامة في كل دين .

والسلم بيع من البيوع الجائزة باتفاق ، وهو أن يسلم رجل إلى آخر عوضاً كالدرهم والدنانير ونحوها ، في مقابل حبوب ، أو ثمار غير موجودة عنده ، في وقت البيع ولكنها مؤجلة إلى أجل معلوم ، وبمحددة الأوصاف والمقادير ومكان التسليم .

والشارع وإن كان نهى عن بيع ما ليس عندك لأنه غير مقدور عليه ، ولأنه يفضى إلى الشقاق - فقد رخص مع ذلك في بيع السلم رخصاً للخرج بين الناس - فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة ، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل ظهورها ، لينفق عليها . ولذا ساء الفقهاء : بيع المحاذيج ^(١) . ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، - ورأى أهلها يستلفون في الثأر الستين والثلاث ، أقرهم على ذلك ، بعد أن شرع لهم قواعده ،

(١) وهي التي فيها المحاذج ، أى الثمن في البيع ، ودعوى فيه الحاجة إليه .

وصحح أوضاعه ، فقال : « من أسلف في تمرٍ فليُسلف في كَيْلٍ معلوم ، ووَزَنٍ معلوم ، إلى أجلٍ معلوم » . رواه ابن عباس ، وأخرجه البخارى ومسلم ، وغيرهما وعرف علماء المالكية السُّلم بقولهم : « هو بيع معلوم في الذمة ، محصور بالصفة بعين حاضرة ، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم » .
والمقصود بالمعلوم في الذمة : أن يكون المبيع محدودا بأوصاف معينة ، ترفع الخلاف عليه عند التسليم .

والمقصود من حصره بالصفة : ألا يحصره بعينه... مثل: الذين كانوا يستلفون في المدينة على ثمار نخل بأعيانها ، حين قدم الرسول إليها فقد نهوا عند ذلك لما فيه من الضرر - أى الخطر - إذ قد تُخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئا .

وقوله : أو ما في حكمها ؛ ليدخل رأس المال المؤجل يومين أو ثلاثة ، فإن السُّلم به جائز عند المالكية . إذ هو معتبر في حكم العين الحاضرة عندهم .

ولا يجيز ذلك الشافعى ، والكوفيون ، فرأس المال عندهم ، لا بد من دفعه قبل الافتراق من المجلس .

والأجل المسمى : هو المعين بالأبام أو الأشهر أو نحوهما ، مما يميز وقت التسليم تمييزا دقيقا ، لا مجال للخلاف فيه .

أما التأجيل لنحو الحصاد والجلداف ، ففيه خلاف :

فالمالكية : يجيزونه ، فهو عندهم في حكم محدود الأجل .

وغيرهم لا يعتبره كذلك ، فيمنع حل السُّلم به ، لأنه يورث الخلاف .

وخلاصة المعنى : يأبى الذين صدقوا بالله ورسوله إذا ذابن بعضكم بعضا بدين ، إلى أجل معين ، تعيينا لا يستتبع خلافا ، فاكْتَبَوْه بأجله :

وسمى الأمر بالإشهاد على الدين المكتوب .

والأمر في قوله : (فَاكْتَبَوْهُ) لإيجاب كتابة الدين مطلقا ، سواء أكان في بيع

أم غيره ، ثلاثا يقع فيه نسيان أو جحود أو خلاف . واختار هذا الرأى جماعة منهم : الطبرى . ومقتضاه : إنهم من لم يكتب الدين .

وقال الجمهور : كتابة الدين ليست واجبة ، بل مندوبة .

وقد صَرَفَ الأمر هنا عن الوجوب : أن الله أجاز لصاحب المال أن يهب ماله ، فإذا كان ذلك جائزا له ، فإنه يجوز له أن يترك الكتابة اثمانا للمدين ، ولا يعتبر أثما في ذلك . ولهذا قال الله تعالى :

(فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمَرَ بِأَمَانَتِهِ) :

وسواء قلنا بالوجوب أو الندب فكتابة الدين من باب الحزم ؛ خوفا من حدوث إنكار من المدين . وحاجة الدائن إلى ماله تمنعه من التنازل عن دينه عند الجحود .

(وَأَلَيْكُمُ بَيْنُكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) :

بعد أن أمر الله سبحانه بكتابة الدين منعا للجحود ، عَيَّنَ هنا من يتولى الكتابة ؛ إذ طلب من المتدينين أن يتولوا بينهم كاتب عدل ، متمسك بالدين ، فقيه ؛ حتى يكون ما يكتبه جاريا على مقتضى الشريعة والعدل ، فإن غير الفقيه لا يستطيع أن يقيم العدل الشرعى بينهما .

وقد أفاد الأمر في قوله تعالى : (فَلْيُكْتُبْ) وجوب الكتابة على من يدعى لها من الكتاب ، كما قاله عطاء وغيره .

وقال السدى بوجوبها عليه مع الفراغ لها ، وقيل بوجوبها إذا لم يوجد غيره . وبه قال الحسن .

واستبعد القرطبي أن يكون الأمر بالكتابة للوجوب على الكاتب ، وقال : لو كانت الكتابة واجبة لما صح الاستعجار بها ، لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة ، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كُتُب الوثيقة . والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه . ١٠١ .

والتعبير بقوله : (بَيْنُكُم) بدل (أحذكم) للإيذان بأنه ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاقدين ، ليكون عدلا بينهما ، وشاهداً عليهما ، فإن المدين لا يطمئن لكتابة الدائن ،

ولا الدائن يطمئن لكتابة المدين . وقد أمر الكاتب أن يحقق المقصود من كونه بينهما ، بأن يكتب بِالْعَدْلِ ، فلا يميل إلى أحدهما فيما يكتبه ، بل يكون بينهما قَوَامًا .

وإذا علقنا الباء في قوله : (بِالْعَدْلِ) بقوله : (فَلْيَكْتُبْ) صح أن يكتب الوثيقة صبي^١ أو عبد أو متحوط غير عادل إذا أقام فقهاها وضبطها نحو العدل الإلهي .
وبذلك أخذ بعض الفقهاء .

أما الإمام مالك ، فقد جعل (بِالْعَدْلِ) متعلقًا بكاتب . ولذلك اشترط في كاتب الوثائق أن يكون عادلاً ، عارفاً بها دارساً لأساليبها ، إذ قال رحمه الله : « لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها ، عدل في نفسه مأمون . لقوله تعالى : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) نقله القرطبي . وقال الآلوسي : « ومن لم يكتب كذلك يجب على الإمام ، أو نائبه منعه ، لئلا يقع الفساد ، أو يكثر النزاع » .
(وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ) :

المعنى : ولا يمنع كاتب من أن يكتب للناس وثائقهم وعقودهم لأجل تعليم الله له وتميزه بالكتابة ، فإن تفضل الله عليه بعلم الكتابة ، يبعثه ويدعوه إلى أن يتفضل بها على الناس ، ليقودى حق الله عليه ، على حد قوله تعالى : « وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^(١) » أى لأجل إحسان الله إليك وذلك حسب القاعدة التي قررها قوله تعالى : « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ^(٢) » .

ويصح أن يكون المعنى : ولا يمنع كاتب أن يكتب بالعدل ، كما علمه الله بقوله : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) والكاف على هذا بمعنى مثل : نعت لمصدر مقدر . والتقدير : أن يكتب كتباً مثل الذي علمه الله إياه .
(فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) :

لم يكتب الله بنهى الكاتب العدل الفقيه عن الامتناع عن الكتابة ، بل أمره بها أمراً صريحاً ، بقوله تعالى : (فَلْيَكْتُبْ) وذلك مؤذن بأن كتابته للوثائق حق عليه للمجتمع ، لا يحق له أن يتخلى عنها ، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنها من فروض الكفايات ^(٣) .
إن وجد عدد من الكتاب ، وإلا فهي فرض عين عليه ، وقد أعطى الله الحق في إملاء الكاتب

(١) القصص : من الآية ٧٧ (٢) الرحمن : الآية ٦٠

(٣) وهي التي يسقط فيها الطلب إن أداها بنفس من وجبت عليهم .

للمدين ، الذى عليه الحق بقوله :

(وَلِيُحْلِلَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ) :

والإملاء والإملاء بمعنى واحد ، وهو التلقين . وإنما أعطى حق الإملاء للمدين ؛ لأنه هو المشهور . وعليه ، فلا بد من أن يكون هو المقر لا غيره ، حتى لا يقع عليه غبن .

(وَلَيَسِّرْهُ لَكَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) :

هذا يصلح أن يكون أمراً للمدين الذى عليه الحق ، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير ، وأن يكون أمراً للكاتب .

فعلى الأول ، يكون المعنى : وليتق الله المدين ، الذى عليه الحق ، ولا ينقص من الدين حين الإملاء شيئاً ، ولو كان حقيراً ، بل يعترف به ، كما اتفق عليه مع الدائن ، منعاً للنزاع بينهما .

وعلى الثانى ، يكون المعنى : وليتق الله الكاتب ، ولا ينقص من حق كل من الدائن والمدين شيئاً ، بل يثبت لكل منهما حقه كاملاً ، فلا ينحاز إلى أحدهما ، ولا يضيع شيئاً على أى منهما . كما هو الشأن فى العدل بين الناس .

وقد علمت مما مضى : أن الله جعل للمدين الحق فى إملاء الكاتب ؛ ليكون مقراً بدينه ، حتى تثنى الشهادة صحيحة على إقراره . وبما أن المدين قد لا يحسن الإملاء على الكاتب ، فلذلك أعطى الله حق الإملاء لوليه ، فقال سبحانه :

(فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) :

والسفيه هو : المبذر لماله ، المقعد لذنيه كما قال الشافعى .

وفسره القرطبى بآته : «المهلل الرأى فى المال»^(١) ، الذى لا يحسن الأخذ لنفسه ، ولا الإعطاء منها . راجع ج ٣ فى الآية .

(١) تشبيهاً بالقرب السفيه ، وهو الخفيف النجس .

والضعيف من لا يقدر على الإملاء ، لكونه صبيًا ، أو شيخًا خرفًا ، أو مريضًا ، ومن لا يستطيع الإملاء نحو الآخرس . فهؤلاء أربعة أصناف : لا يمل على الكاتب سوى أولهم .

أما الباقون ، فيمل على الكاتب ، عنهم أولياؤهم بالعدل .
والمقصود بالولى : من يتولى أموره ، وإن لم يكن وليه الشرعى . فيدخل فيه : القيم ، والوكيل ، والمترجم .

والمراد من عدالة الولى فى الإملاء : أن لا يزيد ولا ينقص عن الحق شيئًا .
واستدلّ بوصف العدالة فى الولى - على أنه لا يصح أن يكون ذميًا ولا فاسقًا ، لأنه لا عدالة فيهما . كما استدل بالآية . على أن إقرار الولى العادل على يتيمة ، صحيح .
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ) :

لم يكتف الله تعالى فى توثيق الدين بكتابته ، بل أمر المسلمين أن يطلبوا - من رجالهم المؤمنين - شهيدين يشهدان على ما يجرى عند التعاقد ؛ تشييدًا للحق ومنعًا لإنكاره أو سوء تأويل النص .

وعبر عن الشاهدين بصيغة المبالغة (شَهِيدَيْنِ) للإشارة إلى أنه ينبغي طلب من تكررت منه الشهادة ، فهو عالم بمنزلتها ، دقيق فى أدائها ، قادر على القيام بها . كما أن فيه رمزًا إلى عدالتهما ؛ لأنهما لا تتكرر شهادتهما عند الحكام ، إلا إذا كانا مقبولين عندهم . كما أنه لم يقل : رجلين ، بل قال : (مِنْ رَجَالِكُمْ) « للإيدان بأن الشاهدين من رجال المؤمنين المعروفين بالكمال والعدل .

والأمر بالاستشهاد المذكور ، قيل : للنذب . وقيل : للوجوب .
وفى إضافة الرجال إلى ضمير المؤمنين المخاطبين ، دلالة على اشتراط الإسلام والبلوغ ، مع المذكورة فى الشهود ، وكذا الحرية ، لأن المقصود من الرجال : الكاملون فى التصرف .
ويدل لذلك ، قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِشَيْءٍ) . وساق الخطاب إلى قوله : (مِنْ رَجَالِكُمْ) فظاهر الخطاب يتناول الذين يتدانيون ، والعبيد لا يملكون التداني بدون إذن السادة . وهذا هو رأى الجمهور .

وقال شريح ، وعثمان العُتبي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : شهادة العبد جائزة ، إذا كان مسلماً عادلاً . وأجازها الشعبي ، والنخعي في الشيء اليسير ، ورأى الجمهور هو الصحيح ، كما قاله القرطبي ، لما ذكرناه . ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض . وأجازه - قياساً - الإمام أبو حنيفة ، وإن اختلفت مللهم . واستدل بعض العلماء بعموم (رِجَالِكُمْ) على قبول شهادة الأعمى ، بشرط أن يعلم - يقيناً - ما يشهد عليه .

فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشهادة ، فقال : « ترى هذه الشمس ... فاشهد على مثلها أو دَعْ » .

ومنهم من قبل شهادته على الصوت إذا تحقق منه ، وبذلك أفتى مالك .

قال ابن القاسم : قلت لمالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه ، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ؟ قال مالك : شهادته جائزة .
(فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) :

أي فإن لم يشهد رجلاً ، فليشهد رجلان ، فليشهد الرجلان . وشهادتهما مع الرجل تصح - عند الشافعية - في الأموال خاصة . وعند الحنفية ، فيما عدا الحدود والقصاص . وقال مالك : لا تجوز شهادة أولئك - أي الرجل مع المرأتين - في الحدود ، ولا القصاص ، ولا الولاء ، ولا الإحصان . وتجوز في الوكالة والوصية ، إذا لم يكن فيها عتق وسائر شئون الأموال .

قال القرطبي : قال مالك في الموطأ : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة .

واعلم أن الآية نصت على جواز قبول شهادة المرأتين مع الرجل في الذب عن خاصة ، وذلك موضع اتفاق بين العلماء ، ولا يشمل ذلك الشهادة على دين المهر ، والصلح على دم العمد . فالشهادة عليهما ، ليست شهادة على دين ، بل على نكاح في الأولى ، وعلى دم في الثانية . والنساء لا يشهدن في ذلك .

وأجاز العلماء شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن ، للضرورة : كالشهادة في الولادة والبكارة ، وحياة الصبي عند الولادة . وما يجري مجرى ذلك ، مما بين في كتب الفقه .

(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) :

أى فرجل وامرأتان موصوفون جميعاً ، بأنهم مرتضون عندكم أيها المسلمون أو الحكام .
أى صالحون للشهادة ، لعدالتهم وأمانتهم .

وعُلم من وصف الرجل والمرأتين بذلك ، وجوب أن يكون الرجلان إذا شهدا متصفين بهذا الوصف . وإنما لم يذكر هناك ، اكتفاءً بذكره في أحد النظيرين هنا ، ليعلم منه حكم النظير الآخر .

وقال أبوحيان : إن قوله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) متعلق باستشهدوا ، ليكون قيداً في الجميع .

(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) :

الضلال هنا : مجاز عن النسيان .

وخلاصة المعنى : شرع الله لكم شهادة المرأتين مع رجل ، بدلا من الرجل الثاني ،
لإرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن نسيته .

وأصل المعنى - حسب النص - شرع لكم شهادة المرأتين بدل رجل ، خشية أن تضل
إحداهما فتذكرها الأخرى . نقول : وذلك لأن النسيان غالب على طبع النساء فيها ليس
من شائهن مُمَارَسَتُهُ :

(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) :

أى ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أمام الحاكم إذا دعوا إليها . وهذا تفسير مجاهد ،
وابن جبير .

وقيل : إن الآية نزلت في تحمل الشهادة وأدائها ، وتسمية من يدعى لتحمل
الشهادة شاهداً - وهو لم يشهد بعد - على سبيل المجاز ، لأنه مشارف لتحملها ، وعلى هذا رأى
ابن عباس والحسن . قال الحسن : جمعت الآية أمرين على جهة التنبه ، فالسلمون
مندوبون إلى معونة إخوانهم ، فإن كانت الفُسْحَةُ لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق ،
فالمدعو مندوب ، وله أن يتخلف لأذى عذر ، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ، ولا ثواب
له . وإذا كانت الضرورة - وخيف من تعطيل الحق أذى خوف - قَوِيَ التنبه ، وقرب من
الوجوب . وإذا علم أن الحق يلزم ، فقد وجب عليه أن يشهد ، لأنها أمانة تقتضي الأداء . .
انتهى باختصار .

روى عن الربيع : أن الآية نزلت ، حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم - أي نزلت للحث على تحمل الشهادة .

(وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ) :

أي ولا تطلبوا - لكثرة مدايناتكم أو غيرها - أن تكتبوا الدين أو الحق ، صغيراً أو كبيراً ، قليلاً أو كثيراً ، مجملًا أو مفصلاً ، مستقرّاً في ذمة الذي عليه الحق ، إلى وقت حلوله الذي أقرّ به .

(ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا) :

أي ذلكم الذي تقدم من الكتابة والإشهاد على الحق ، أعدل في حكم الله ، وأهون على أداء الشهادة على وجهها ، وأقرب إلى انتفاء ريبكم وشككم في جنس الدين وقدره وأجله ونحو ذلك .

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا) :

استثناء من الأمر بالكتابة ، فقوله تعالى : (وَلْيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) إلى هنا أحكام متوسطة بين المستثنى والمستثنى منه . متعلقة بالأمر بكتابة الدين ، ولبعد ما بينهما نص على المطلوب بقوله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا) . وتقدير الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه هكذا :

يا أيها الذين آمنوا ، إذا تدابنتم بدين فاكتموه ، لكن وقت كون المعاملة تجارة حاضرة بحضور الثمن والتمن تدبرونها بينكم بتعاطي الثمن والمُتمن يدأ بيد - فليس عليكم ضرر أو إثم في عدم كتابتكم لها ؛ ليُبعد ذلك عن التنازع والنسيان .

وعدم الكتابة في التجارة الحاضرة مقصور على القليل ، كما قال القرطبي ، كالمطعم ونحوه ، دون الكثير كالأملاك ونحوها . وقال السدي والضحاك : هذا فيما كان يدأ بيد . . . هـ . وذلك حق ، فإن الكثير الحاضر ، عرضة للإنكار والجحود والمنازعات . فكتابته والإشهاد عليه ؛ مطلوبان ؛ منعاً للتنازع بين الناس .

(وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) :

أى وأشهدوا على تجارتكم الحاضرة إذا تبايعتم ، أو أشهدوا على كل بيع تجارة حاضرة أو غيرها ، لأنه أحوط .

ورأى بعض الفقهاء : وجوب الإشهاد على البيع ، ولو كان المبيع حزمة بقل .

ومن ذهب إلى ذلك الطبرى ، إذ قال : لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى ، إلا أن يشهد ، وإلا كان مخالفاً لكتاب الله عز وجل .

وذهب الشعبي والحسن : إلى أن ذلك مندوب . وهذا قول مالك ، والشافعى ، وأصحاب الرأى .

وذكر القرطبي أن النبی - صلى الله عليه وسلم - باع واشترى ، ورهن ولم يشهد . ولو كان الإشهاد واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . ونحن نقول : إن الناس تغيرت أخلاقهم ، فالإشهاد - فى هذا الزمان - واجب ، لمنع الخلاف والنزاع .

(وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) :

نهى عن المضارة ، والفعل يحتمل البناء للفاعل . والدليل عليه قراءة عمر - رضى الله عنه - (وَلَا يُضَارَّرُ) بفك الإدغام ، وكسر الراء الأولى ، ويحتمل البناء للمفعول ، والدليل عليه قراءة ابن عباس : (وَلَا يُضَارَّرُ) بفتح الراء الأولى .

والمعنى على الأول : نهى الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما ، وعن التحريف والزيادة والنقصان . فإن ذلك كله مضارة للمتدائنين .

والمعنى على الثانى : نهى المتعاملين من الضرار بالكاتب والشاهد : بأن يعطلاهما عن مهم لهما ، أو لا يعطيا الكاتب أجره على الكتابة ، أو يحمل الشاهد مؤونة المجيء من بلده .

ويؤيد هذا المعنى ، ما أخرجه ابن جرير ، عن الربيع ، قال : لما نزلت هذه الآية : (وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ . . .) الخ كان أحدهم يحجى إلى الكاتب فيقول : اكتب لى ، فيقول : لى مشغول أو لى حاجة ، فانطلق إلى غيرى ، فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لى ، فلا يدعه ويضاربه بذلك وهو يجد غير . فانزل الله تعالى : (وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) .

(وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) :

أى وإن تفعلوا ما نهيت عنه من المضارة ، فإن فعلكم هذا فسوق وخروج عن طاعة الله متلبس بكم .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ) :

واجعلوا أنفسكم فى وقاية وحرز من عقاب الله : بامتنالكم ما أمركم به أو نهاكم عنه . ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم .

(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

فلا يخفى عليه حالكم ، فيجازيكم حسب استحقاقكم .
وتكرير لفظ الجلالة فى الجمل الثلاث ، لقصد التعظيم ، وتقريبية المهابة ، وتعليل الحكم .
وفى الآية توجيه لتعلم القراءة والكتابة ، لحاجة المسلمين إليها فى وثائقهم .

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾) .

المفردات :

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ) : أى مسافرين فعلا ، ولذا عبر بقوله : (عَلَى سَفَرٍ) إشعارا بمباشرتهم له ، وتمكنهم منه تمكن الراكب مما يركبه .

(فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) : الرهان جمع رهن ، وهو ما يأخذه الدائن من الأعيان ذات القيمة ضمانا لدينه ، وهو فى الأصل مصدر ، وشاع استعماله فى العين المرهونة ، حتى أصبح فيها حقيقة عرفية .

التفسير

٢٨٣ - (وَلَا كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...) الآية .

بين الله تعالى في الآية السابقة: أن على من تداينوا أن يكتبوا الدين ، وأن يقوم بكتابتهم بينهم كاتب بالعدل ، لتكون الوثيقة حرزا من النسيان أو الإنكار . وذكر من أحكام ذلك ما شرحناه .

وفي هذه الآية ، يبين لنا ما ينبى عمله عند فقد الكاتب في حالة السفر لأجل الاستيثاق من الدين ، فيقول ما معناه :

وإن كنتم - أي المتداينون - مسافرين ، ولم تجدوا كاتباً يكتب بينكم الدين ، فالذى يستوثق به حينئذ ، رهان يقبضها الدائنون ، وتبقى عندهم حتى أداء الدين ، فتد إلى المدينين .

وأخذ مجاهد بظاهر الآية ، فلم يجز الرهن إلا في السفر . وقيد الضحاك في السفر بفقدان الكاتب . ولكن الراجح : جواز الرهن سفرا وحضرا .

فقد روى البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « رهن درعه في المدينة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير »^(١) ولم تتعرض الآية للشاهد ، لأن حكم الكاتب يسرى عليه وجودا وفقدانا .

وفي التعبير بقوله : (مَقْبُوضَةٌ) دون تقبضونها ، إشارة إلى الاكتفاء بقيض الوكيل .
(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) :

بعد أن بين الله - فيما مضى - طريق الاستيثاق من الدين - وهما الكتابة والإشهاد أو الرهن - ذكر أسلوبا آخر في التعامل ، هو أسلوب الاستئمان والثقة ، فقال ما معناه :
فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين - في حضر أو سفر بسبب حسن الظن والثقة ، فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن - فليؤد المدين الذي ائتمنه الدائن أمانة صاحب الدين ، أي دينه الذي له عليه .

(١) حكاه يتامل اليهود دائما . فلا يقبلون أن يكون دين على أحد إلا برهن ، ولو كان أشرف الشرفاء . فاللهم معروهم الأولي . وإنزال الناس منازلهم . « ليس من القيم المحترمة » .

(وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) :

فلا يخونه بإنكار كل حقه أو بعضه ، فإنه تعالى رقيب حسيب ، شديد العقاب للخائنين .

وهذا ، تضمنت الآية الكريمة ثلاثة أصناف من البيع : أحدها بيع بكتاب وشهود ، وثانيها بيع برهن ، وثالثها بيع بآمانة .

(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ) :

هذا خطاب للشهود المؤمنين ، كما قاله سعيد بن جبير وغيره .

والمعنى عليه : ولا تخفوا الشهادة بما علمتم إذا دعيتم لأدائها .

والآية وإن نزلت في الدين إلا أنها عامة - توجب أداء الشهادة على وجهها في كل حال .

وقيل : هو خطاب للمدينين على معنى : ولا تكتموا شهادتكم على أنفسكم ، بل أقروا بالحق ، ولا تحالوا بإبطال شهادة الشهود عليكم بالجرح ونحوه أمام القضاء .

(وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ) :

أي ومن يكتم الشهادة بالحق ، فإنه آثم قلبه . وإستناد الإثم إلى القلب ، لأن الكلام فيمن كتم ما يعلمه ، وهو بذلك يكون قاصدا إخفاء الحق ، وذلك من عمل القلب ، فلذا أسند الإثم إليه . وإذا آثم القلب آثم صاحبه ، لأن العبرة بأفعال القلوب . ولذا رفعت المؤاخلة عن فعل المعصية ناسيا ، لأنه لا قصد له فيها .

كما أن الآية تشير بذلك ، إلى أن أثر المعصية بالكتمان يبقى في قلبه ، إذ يستتبع فيه سوادا .

روى الترمذی والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِتَتْ في قلبه نكبة سيوذاء ، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها ، حتى تملو على قلبه . » وهو الران الذي ذكر الله تعالى : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ^(١) .

وجاء في الحديث الصحيح « ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله » ، ألا وهي القلب ، رواه الشيخان .

(١) المطففين : الآية ١٤ .

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) :

ختم الله الآية بذلك ، تحذيرا للكافرين ، وتنبيها للغافلين ، وإنذارا للجاحدين ، وتبشيرا لأهل الأمانة والوفاء . أى والله بما تعملون من خير وشر ، يبلغ العلم ، فيجازى كلاً على حسب عمله : إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

(لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (٢٨٤) .

المفردات :

(تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) : تظهروه .

(يُحَاسِبْكُمْ بِهِ) : أى يبينه لكم ، ويجازيكم عليه .

التفسير

٢٨٤ - (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...) الآية .

حضر الله - سبحانه - فى الآية السابقة من كتمان الشهادة ، وجعل من يكتننها آثماً عاصياً ، وبين هنا ، أنه سبحانه وتعالى بكل ما يعملون علم ، فلا يخفى عليه ما كتموه . وما يظهرون ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء .

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

وبذلك استكملت صورة التحذير من مخالفة ما أمرهم به جلّ وعلا .

والمعنى : لله ما فى السموات وما فى الأرض من أجزائهما ، وما استقر فيهما ، لا يشاركه فى خلقها أو ملكها ، أو التصرف فيها شريك ، فله أن يلزمكم أبها العباد بما يشاء من التكليف ،

وعليكم أن تطيعوه ، ولا تعصوه .. وإن تظهروا ما في أنفسكم من المعاصي أمام الناس ، فلا تتبالوا بإظهاره أو تخفوه عنهم تقية أو أنفة ، فإن الله تعالى يعلمه ويجازيكم به ، فإنه يعلم السر ، كما يعلم العلن .

(فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى يغفر بفضل لمن يشاء أن يغفر له ، ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه ، والله على كل شيء قدير . ومن كان كذلك فهو قادر على حساب أهل العصيان ، ومنح الغفران لمن يشاء ، وحرمانه من يشاء ، لا راد لفضله وعدله .

الأحكام

دلت الآية على أن الله - تعالى - عالم بما يعمله عباده ، من أعمال : ظاهرة ، أو مستورة عن العيون ، أو مغسرة في القلوب ، وأنه يحاسبهم عليها . فكل ذلك داخل تحت قوله تعالى : (وَإِن تَبَدُّوا مَا لِيَّ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ) .

كما دلت على أنه تعالى يغفر لمن يشاء من المؤمنين ، ويعذب من يشاء من المذنبين .

ومن الأعمال القلبية التي يحاسب الله عليها : النفاق : بالإيمان ، وبالعقل ، وسوء الظن بالمسلمين ، والحقد والحسد ونحو ذلك . ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان ويحاسب عليه الوساوس ، وحديث النفس ؛ لأن ذلك ليس في وسع الإنسان اجتنابه ، والله تعالى يقول : « لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا »^(١) .

وفي ذلك يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ، ما لم تتكلم ، أو تعمل » .

بل إن المؤمن لو تجاوز حديث النفس إلى الهم بالمعصية ، ثم عدل عن فعلها فلا تكتب عليه . وفي ذلك يروى الشيخان^(٢) ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله

(١) البقرة : من الآية الأخيرة .

(٢) واللفظ لمسلم .

عليه وسلم - : « قال الله : إذا همَّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فإن عملها ، فاكتبوها سيئة ، وإذا همَّ بحسنة فلم يعملها ، فاكتبوها حسنة ، فإن عملها ، فاكتبوها عشرين . »
وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخلة على السيئات القلبية : كالحقد ، والحسد ، والنفاق . كما تقدم .

(ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾) .

المفردات :

(وَمَلَائِكَتِهِ) : الملائكة ، أجسام نورانية قادرة على التشكل ، خلقوا للطاعة : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمرون .

(لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) : أحد؛ همزته أصلية . وهو اسم يطلق على الواحد والمثنى والجمع ، مذكرا كان أو مؤنثا . ولذا صح دخول : بين ، عليه ، كأنه قيل بينهم . ومنه ما في قوله تعالى : « قَمَاتُ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » ^(١) .

التفسير

٢٨٥ - (ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ...) الآية .

قال الزجاج : لما ذكر الله تعالى - عزَّ وجلَّ - في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والطلاق والحيض ؛ والإيلاء ، والجهاد ، وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والذين والربا ، ختمها بهذا تعظيما لنبيه وأتباعه ، وتأكيدا وجمعا لما ذكر من قبل ... ١٥١ بتصرف يسير .

المعنى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه - في هذه السورة وغيرها - إجمالا وتفصيلا ، وآمن المؤمنون به كذلك .

والفرق بين الإيمانيين ، أن إيمان الرسول مبنى على المشاهدة والوحى ، وإيمان المؤمنين ناشئ عن الحججة والبرهان .

(كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) :

هذه جملة مستأنفة لتقرير الإيمان المذكور وتفصيله ، أى . كل من النبي وأفراد المؤمنين ، صدق بالله وما يتصف به من كل كمال ، وما يتنزه عنه من كل نقص ، وصدق بملائكته وطهارتهم من المعاصي ، وأنهم منفلون لأوامر الله تعالى ، وأن بعضهم سفراء بينه تعالى وبين رسله الأكرمين ، وآمن بكتبه التى أنزلها على رسله متعبدا بها عبادهم ، وآمن برسله من حيث إنهم مبلغون لكتبه وشرائعه إلى خلقه .

(لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) :

أى كل آمن قائلا : لا نفرق بين رسله . فلا نقول : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، كما فعل أهل التوراة والإنجيل ، بل نؤمن بهم جميعا ، فهم رسل الله إلى خلقه ، فمن كفر بأحدهم ، فهو كافر بهم جميعا ، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .

(وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) :

جملة : قالوا سمعنا ... إلخ معطوفة على (آمَنَ) ، وهذه الجملة من الآية ، حكاية لامتنالهم للأوامر والنواهي لإثراحكاية إيمانهم . والمراد من سمعهم : إجابتهم وامتنالهم . والمراد من أطاعتهم : قبولهم ما كلفوه - طوعية واختيارا - دون إكراه .

ولما كان المكلف لا يخلو من تقصير قالوا : غفرانك ربنا لما قصرنا فيه . ثم ختموا كلامهم بالاعتراف بالبعث بعد الموت ، فقالوا : وإليك المصير والانتهاج : لا إلى غيرك .

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
 مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إِمْرًا كَانَ حَمْلَتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾) .

المفردات :

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) : التكليف ، الأمر بما يشق . والوسع : البطاقة .
 (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) : الكسب والاكْتِسَاب . بمعنى واحد : وهو
 التحصيل .
 (نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) : المراد من النسيان ، ترك الواجبات ، ومن الخطأ : فعل المنهيات .
 (وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا) : الإصر ، معناه - هنا - العبء الثقيل ، مأخوذ من
 أَصْرُهُ يَأْصِرُهُ أى حبسه ، والمراد به : التكاليف الشاقة .
 (مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) : ما لا قدرة لنا على تحمله من العقوبات .

التفسير

٢٨٦ - (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...) الآية .
 هذه جملة مستأنفة : بين فيها الله - سبحانه وتعالى - يُسَرُّ التكاليف على عباده ، فقد
 ذكرها سبحانه بعد تلقى عباده لتكاليفه بالطاعة والقبول .
 والمعنى : أنه تعالى ، جرت سنته : ألا يكلف نفساً من النفوس ، إلا ما تطيقه وتتسع
 له قدرتها . بل هو في الحقيقة دون وسعها وطاقتها . فالصلاة : كلنا منها خمسا في اليوم
 واليلة ، والطاقة تتسع لأكثر منها .

والصيام : كلفنا منه شهر رمضان ، والطاقة البشرية تتسع لأكثر منه . وهكذا . وإذا كانت سنته - تعالى - ألا يكلفنا إلا ما نطيقه ، فإن ذلك يدل على أنه لا يكلف بالمحال : فضلا منه وكرما ، وحكمة ورحمة .

(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) :

بعد أن بين الله - تعالى - أن تكاليفه دائما في وسعنا ، وبقدر طاقتنا ، عقب ذلك ببيان أن فعلها ، تعود منفعتها على فاعليها ، وأن تركها تعود مضرتها على تاركها دون غيرهم ؛ ترغيبا للكافرين في المحافظة عليها ، وتحذيرا لهم من الإخلال بها ، أى للنفس ثواب ما كسبت من الطاعات ، وعليها عقاب ما اكتسبت من المعاصي .

وعبر بالكسب مع الطاعة ، والاكْتِسَابُ مع المعصية ؛ من باب التلوين في نمط الكلام ، كما في قوله تعالى : « فَمَهْلِي الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رَوَّيْدًا »^(١) .

(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) :

شروع في بقية دعوات العباد ، بعد أن تخلصها ببيان أن الله لا يكلفهم إلا بما يطيقون . والمعنى : هذا الدعاء من إرشاد الله بعباده ، فهو على تقدير الأمر منه - سبحانه - كما نقله أبو حيان في البحر ، عن الحسن :

أى : قولوا في دعائكم : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) :

وظاهر الآية يفيد : أن من ترك واجبا ، أو فعل محرما ، نسيانا ، أو خطأ ، أى جهلا بالحكم الشرعى يؤاخذ عليه ، ولهذا يعلمنا الله - تعالى - أن ندعوه ألا يؤاخذنا على ذلك ، ولكن هذا يخالف قوله - صلى الله عليه وسلم - :

« إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »^(٢) .

كما أننا لو أؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا ، لكننا بكافرين وقت النسيان أو الخطأ ، وذلك لا يصح ؛ لأنه تكليف بما ليس في وسعنا ، والله - تعالى - يقول :

(١) الطارق : ١٧

(٢) أخرجه ابن ماجه ، وابن أبي حاتم ، وابن سبَّان في صحيحه ، والطبراني ، واللفظ للأخيرين .

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) : والمخرج من هذا ، أن يفسر النسيان بالترك عمداً ، فهو من معانيه اللغوية .

ومنه قول الشاعر :

ولم ألك عند الجود للجود قاليا ولا كنت يوم الروع للطاغين ناسيا
ويفسر الخطأ بفعل أو ترك العيوب من الواجبات - أو المنهيات - كسلا
أو غواية . أو انحرافاً ، فإن فسر بذلك ، استقام الدعاة بعدم المؤاخلة عليهما .
وقال الزمخشري : ذُكر الخطأ والنسيان . والمراد ما هما سببان عنه من التفريط
والإغفال . ١٠٨ .

ومقتضى هذا : أن الذي يعرف من نفسه النسيان يجب عليه أن يحتاط بما يُذكره ،
وإلا كان آثماً . وكذا المخطئ إذا لم يجتهد في تجنب الخطأ بسؤال أهل العلم .

(رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) :

أي ربنا ولا تحمل علينا عبثاً ثقيلاً ، كما حملته على الذين من قبلنا .

والمقصود منه - كما قال ابن زيد - الذنب الذي ليس له توبة ولا كفارة .

وقيل : هو ما كلفه الله بنى إسرائيل من قتل النفس في التوبة ، أو في القصاص ،
لأنه كان لا يجوز غيره في شريعتهم ، وقطع موضع النجاسة من الثوب ونحوه ، وصرف
ربيع المال في الزكاة . وما إلى ذلك .

(رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) :

يعلمنا الله بذلك : أن نستغفیه من العقوبات التي لا نطاق ، بعد أن علمنا الاستغفاء
بما يؤدي إليها .

ويجوز أن يكون المراد بما لا طاقة لنا به من المحن والبلايا ، التي لا نطيق تحملها ،
كالأمراض الجسدية والنفسية ، والعسر بعد اليسر ، والمشكلات التي لا نجد لها حلاً
ونحو ذلك .

(وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) :

أى وامح آثار ذنوبنا بترك عقوبتنا عليها، واغفر لنا بستر القبيح، وإظهار الجميل، وتعطف علينا بكرمك وفضلك ، رحمة منك .

قال أبو حيان : ولم يأت في هذه الجمل الثلاث بلفظ : ربنا ، لأنها نتائج الجمل التي تقدمت ، فجاء : (وَاعْفُ عَنَّا) . مقابل : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا) . وجاء (وَاعْفِرْ لَنَا) مقابل : (رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) . وجاء (وَارْحَمْنَا) مقابل ، (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) . إلى آخر ما قال .

(أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) :

أى أنت مالكننا وسيدنا ومتولى أمورنا . وإذ كنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين الذين يريدون المكره بنا ، فمن كنت مولاه لا يضام .

روى عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال (آمين) .

قال ابن عطية : هذا يظن أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان ذلك فكمال ، وإن كان بقياس على سورة الحمد ، من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء ، فحسن . وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : ما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ، ينام حتى يقرأهما .

وروى مسلم في هذا المعنى ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » .

قيل : مَنَاه كفتاه من قيام الليل . كما روى عن ابن عمر . وقيل : كفتاه من شر الشيطان ، فلا يكون له عليه سلطان ، كما روى عن حذيفة بن اليمان .

والله أعلم .

سورة آل عمران : مدنية وآياتها : مائتان نزلت بعد الأتفال

أهم مقاصدها :

١ - بدأ الله تعالى هذه السورة بتوحيده ، وذكر بعض أسمائه الحسنی ، وأنه سبحانه أنزل القرآن : مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية .

وذكر أن من آياته : المحكم ، الذي يتمسك به المؤمنون ، ومنها المشابهة الخفي ، الذي يؤوله الكافرون حسب أهوائهم .

٢ - ثم ذكر أن اللذات النبوية زائلة ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وما فيها إنما هو للمؤمنين الذين أيقنوا أن الدين الحق : هو الإسلام .

٣ - ثم علم الله الرسول مايقوله عند محاجة الكفار . وأبان أن أهل الكتاب بعضهم مهتد وبعضهم كافر : يقتلون الأنبياء ، ويدعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما قلائل . وأمر المؤمنين أن لا يتخلوهم أولياءه .

٤ - وأعلم أن محبته سبحانه لا تتم إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

٥ - وذكر قصص بعض المصطفين الأخيار : كمریم ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى - عليهم السلام - وما جرى ليعيسى من المعجزات ، ورد على ما اعتقده النصراني فيه من أنه ابن الله .

٦ - وأمر النبي ، أن يدعو أهل الكتاب إلى المياملة والدعاء ، بأن ينزل الله لعنته على الكافرين .

٧ - ورد على اليهود الذين قالوا : إن إبراهيم على ديننا . وذكر أن أولى الناس بإبراهيم : الذين اتبعوه ، والنبي والمسلمون

٨ - وَتَبَّهَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى آلَا يَتَّقُوا بِكَلَامِ الْيَهُودِ - الَّذِينَ مِنْ عَادَتِهِمْ لِإِقَاءِ الشَّبَهَاتِ ، وإظهار الإيمان في بعض الأوقات ، وإصرارهم على الخيانة ، وتحريفهم التوراة .

٩ - وَأَبَانَ أَنَّهُ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ : أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ ، وَأَنَّ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ كَوْنَهُ مُصَلِّقًا لِمَا مَعَهُمْ .

١٠ - وَأَظْهَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَالٌ وَلَا وَلَدٌ فَدَاةٌ لَهُ .

وعلم المؤمنين كيفية الإنفاق .

١١ - وَكَذَّبَ الْيَهُودَ اللَّيِّنَ ادَّعَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْرُمُونَهُ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ !!

١٢ - وَأَمَرَ النَّبِيَّ أَنْ يَحَاجَّهُمْ بِكُتَابِهِمِ النَّاطِقِ بِصَحَّةِ مَا يَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اتِّبَاعِ دِينِ الْإِسْلَامِ .

١٣ - ثُمَّ ذَكَرَ أَفْضَلِيَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَأَنَّ حُجَّهً وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْتَطِيعِ .

١٤ - وَحَدَّثَ فَرِيقًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ اسْتِمَاعِ كَلَامِ الْكَافِرِينَ . وَطَلَبَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، أَنْ يَكُونُوا دُعَاةً إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ .

١٥ - وَأَبَانَ أَحْوَالَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ . وَالْكَافِرِينَ بِالْعَذَابِ .

١٦ - وَنَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَخَلَّوْا بِطَانَةِ الْكُفَرِ ، وَحَثَّهُمْ عَلَى أَنْ يَخَاطَبُوهُمْ بِخُطَابِ الْأَعْدَاءِ وَيَعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ مُطْلِعٌ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ : الْحَقِّ وَالْبَغْضِ لِلْمُؤْمِنِينَ . . .

ودعا المسلمين إلى الصبر ، ووعدهم بالحفظ من كيد الكافرين .

١٧ - وَذَكَرَ قِصَّةَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ، وَنَصَرَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

١٨ - وَنَهَى - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَنْ أَكْلِ الرِّبَا .

١٩ - وَذَكَرَ صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

٢٠ - وَأَخْبَرَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ رَسُولَهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَسَخَتْ الشَّرَائِعَ السَّابِقَةَ .

- ٢١- وذكر غزوة «أحد» ، وقرّر أن طريق الجنة : الجهاد والعمل الصالح ، وأن كثيرا من الأمم حاربت مع أنبيائها . وكرر زجر المؤمنين عن متابعة الكفار . وكرر تبشيرهم بالنصر . وقم المنهزمين الفارين .
- ٢٢- وأبان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رحيم بأمة وأنه لو كان سيئ الأخلاق ، لابتعد الناس عنه . وحثه على مشاورة أصحابه والعزم والتوكل على الله . وأبان أنه سبحانه تفضل على الخلق ، برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
- ٢٣- وبين حال الشهداء وفضلهم ، ومنزلتهم السامية عند الله .
- ٢٤- وذكر أن الشيطان وأولياه يشيطون الهمم ، وأن شأن المؤمن الالتجاء إلى الله لينجيه منهم ، وأنه سبحانه سيميز المنافقين من المخلصين .
- ٢٥- ونفّر من البخل . وأبان أن اليهود يدعون أن الله فقير وأنهم أغنياء . وتوعدهم على هذا القول الفاجر .
- ٢٦- وسلّى نبيه بأنّه - تعالى - سيحاسب الجميع بعد الموت ، وأنه - سبحانه - يختبر عباده ، وأن من صبر ، فله الأجر .
- ٢٧- وبين أن اليهود كتموا ما أنزل الله . وكذبوا الرسول وهم يعلمون صدقه .
- ٢٨- وقرّر أنه يبتلي المؤمنين ليحصيهم ويرفع درجاتهم ، ودعاهم إلى الصبر والتقوى .
- ٢٩- ودعا الناس إلى استعمال عقولهم ، ليصلوا إلى معرفة الله ، ووصف أصحاب العقول بالصفات الطيبة .
- ٣٠- وأبان أن أعداء الله - وإن كانوا في صولة في الدنيا - لا ينيهي أن يغتر المؤمنون بما نالوه ، فصبرهم إلى جهنم . وطيب خاطر المؤمنين ، بأنّه أعد لهم الثواب والنعم .
- ٣١- وأبان أن بعض أهل الكتاب آمنوا ، وطلب إلى المؤمنين الصبر والمراقبة والتقوى والتمسك بالوحدانية المطلقة والعمل الصالح رجاء الظفر بقربة تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَلَمْ) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿١﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٣﴾ .

المفردات :

- (اَلَمْ) : سبق الحديث عنها في أول سورة البقرة .
 (اَلْقَيُّومُ) : القائم بذاته ، أو عظيم القيام على تدبير خلقه .
 (اَلْفُرْقَانُ) : القرآن ، أو جميع الكتب الساوية ، لأنها تفرق بين الحق والباطل .
 (ذُو انتِقَامٍ) : ذو عقوبة شديدة لمن عصاه . لا يقدر على العقاب بمثلها أحد .

التفسير

١- (اَلَمْ) :

٢- (اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) :

سبب النزول : نزلت في وفد نجران ، حين قدموا إلى المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحاجونه في شأن عيسى بن مريم .

روى ابن جرير ، عن الربيع عن أنس ، قال :

« إن النصراني أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخاصموه في عيسى بن مريم ، وقالوا له : مَنْ أبوه ؟ ، وقالوا على الله الكذب والبهتان . فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -

وسلم - : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَشْبِهُ أَبَاهُ ؟ قالوا : بلى ، قال : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، وَأَنْ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ ؟ قالوا : بلى ، قال : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا قِيمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؟ يَكْلُوهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَرْزُقُهُ ؟ قالوا : بلى ، قال : فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قالوا : لا ، قال : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ؟ قالوا : بلى ، قال : فَهَلْ يَعْلَمُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَ ؟ قالوا : لا ، قال : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا صَوَّرَ عِيسَى فِي الرَّحِمِ كَيْفَ شَاءَ ، وَأَنَّ رَبَّنَا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ ، وَلَا يَحْدُثُ الْحَدَثُ ؟ قالوا : بلى ، قال : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عِيسَى حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَمَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ عُذِّيَ كَمَا يُغْذَى الصَّبِيُّ ، ثُمَّ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيَحْدُثُ الْحَدَثُ ؟ قالوا : بلى ، قال : فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا كَمَا زَعَمْتُمْ ؟ ! فَعْرِفُوا ، ثُمَّ أَبَوْا إِلَّا جُحُودًا . . فَأَنْزَلَ اللَّهُ :

(اَلَمْ . . اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) :

المعنى : ذهب بعض المفسرين : إلى أن (اَلَمْ) وأمثالها ، من التشابه الذي استأثر الله بعلمه .

وقال آخرون : إنها أسماء حروف هجائية : ترمز إلى تحدى العرب بأن القرآن مؤلف من كلمات ذات حروف كهذه ، فأتوا بمثله إن صحَّ زعمكم أن محمداً افتراه ، فإذا عجزتم ، فمحمداً مثلكم لا يستطيع أن يأتي بمثله ، فيجب الإيمان بأنه من عند الله تعالى [ارجع إلى ما قيل فيها في صدر سورة البقرة] :

(اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) :

(اَللّٰهُ) : هو الإله ، المنفرد بالألوهية ، المستحق وحده للعبادة ، فالألوهية مقصورة عليه ، ثابتة له ، متفدية عن غيره ، وبذلك نفي الشريك كما تزعم النصارى في عيسى ، وكما تزعم اليهود في عَزِيزٍ ، فإن اعتقاد البنية شرك . كما نفى أن يكون هناك إله غيره ، كما يزعم المشركون .

كما أن الآية تنفي أن يكون الكون بغير إله خالق ، كما يقول الدهريون .

(الْحَيُّ) : المراد بالحى : الدائم الحياة ، الذى لا يموت أبدا .

(الْقَيُّومُ) : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه .

والوصفان ، كالدليل على استحقاق الله للتفرد بالألوهية .

٣ ، ٤ - (نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ .
مِّن قَبْلُ هَٰذَا هُدًى لِّلنَّاسِ . . .) الآيتان .

أى نزل عليك القرآن . وعبر عنه بالكتاب ، للإيذان بأنه هو الكتاب المتميز ، الذى ينصرف إليه هذا الاسم عند الإطلاق^(١) ، أو للإشارة إلى أنه مشتمل على ما فى غيره من الكتب السماوية من المقاصد المشتركة بين الأديان فكأنه جنس الكتب السماوية^(٢) .

وعبر فى جانب القرآن بالتنزيل ، وفى جانب التوراة والإنجيل بالإنزال - كما سيجىء - لأن التنزيل للتكثير ، والله نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع شاملا لجميع شئون الحياة ، فكان معنى التكثير حاصلا فيه . وأما التوراة والإنجيل فإنه - تعالى - عالج فيهما بعض شئون الحياة .

ومعنى تنزيل القرآن على الرسول بالحق ، أنه - تعالى - نزله عليه ملتبسا بالحق فى جميع صوره : من توحيد الله وتنزيهه عن الصاحبة والولد ، وإخباره عن أحوال الأمم السابقة مع رسلهم ، وشهادته بنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - وإخباره بأن أهل الكتاب يجلونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل بأوصافه المميزة له ، وما جاء به من العبادات والمعاملات والأخلاق ، وأحوال الآخرة ، فكل هذه الصور من الحق ، جاء بها القرآن العظيم .

وكما نزل الله على رسوله بأنواع الحق التى ذكرناها ، فقد نزل مصدقا لما بين يديه ، أى لما سبقه من الكتب السماوية التى أنزلها الله على رسله قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - أى موافقا لها فيما اشتملت عليه من العقائد ، وأصول الأحكام . فكل ما يوجد فى التوراة والإنجيل مخالفا لما جاء فيه - كجعلهم لله صاحبة أو ولدا أو غير ذلك ، من العقائد وأصول الأحكام - فهو من تحريف أهل الكتاب ، وهو مزدود على أصحابه .

(١) قال فيه على هذا العهد .

(٢) قال فيه على هذا الجنس .

فالغرض من هذين الوصفين ، رد ما عليه أهل الكتاب ، وإيدان بأن ما هم عليه ، إنما هو مخالف للحق ، ولما جاء في التوراة والإنجيل النازلين من عند الله - تعالى - وبيان أن الحق - الموافق لسائر الكتب السماوية - هو ما جاء في القرآن المجيد . ولذا عقبه بقوله :

(وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هَٰؤُلَاءِ لِلنَّاسِ) :

أى فأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن ، لأجل هداية الناس حين أنزلهما على موسى وعيسى ، فلم يكن فيهما شيء من الضلال ، الذى يشتملان عليه الآن .

(وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ) :

أى وأنزل القرآن بعدهما : فارقا بين الحق الذى كانت عليه الكتب السماوية ، وبين الباطل الذى عليه أهل الكتابين الآن ، وسائر أصحاب الملل والنحل . فقد بين الحق في أمر عزيز وعيسى ، ونفى أنهما وكذلك الله . وأحلّ الحلال ، وحرّم الحرام ، وفرض الفرائض ، وشرع الشرائع ، وسنّ الأخلاق الرفيعة ، وأوجب توحيد الله في العبادة ، ونفى عنه الشركاء ، وأخبر عن يوم القيامة الذى تجزى فيه كل نفس بما عملت من خير أو شر ، وأقام الأدلة على ثبوته .

فمن استحب العمى على الهدى - بعد هذا الفرقان - فأولئك هم الظالمون . « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ »^(١) .

أخرج ابن جرير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : أنه - أى القرآن - الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى - عليه السلام - وغيره .

وأيد هذا ، بأن صدر السورة نزلت في صحابة الأنصارى للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر أخيه عيسى .

ولما ذكر الله ما يتعلق بمعرفة الإله ، وتقرير النبوة ، أتبعه الوعيد للكافرين المعرضين عن هذا الحق ، فقال :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) :

المراد بالكافرين : النصارى الذين نزل صدر السورة بسببهم ، أو كل كافر ، فيدخل هؤلاء فيهم دخولاً أولياً .

والمراد بآيات الله : الكتب المنزلة على الرسل ، أو مايعمها وغيرها . كآيات الكونية والمعجزات ، وإضافة الآيات إلى اسم الله - تعالى - تهويل لفظاعة تكذيبها ، وتأكيد لاستحقاقهم العذاب ، وتذكير (عَذَابٌ) لتعظيم أمره . أى أنه عظيم لايقدر قدره .

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ) :

العزیز : الغالب الذى لا يغلب . والانتقام : العقوبة . وكلمة (عَزِيزٌ) : للإشارة إلى القدرة التامة على العقاب .

والجملة سبقت لتقرير الوعيد السابق عليها .

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ)
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ () .

المفردات :

(لَا يَخْفَى) : لا يغيب .

(يُصَوِّرُكُمْ) : يخلقكم على ما شاء من صورة .

(الْأَرْحَامِ) : جميع رحم . وهى مكان الحمل . مشتق من الرحمة .

التفسير

٥- (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) :

إن الله واسع العلم ، لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء ؛ لعلمه بما يقع في العالم من كل شيء أو جزئ ، فهو العالم بما كان وما يكون ، وهو مطلع على كفر من كفر بآيات الله ، وإيمان من آمن بها . وهو مجازيهم عليه ، والمسيحيون يؤمنون بالوهية عيسى غافلين عن أنه بشر محدود المعرفة فكيف يكون إلها ؟

وعبر عن علمه - تعالى - بذلك ؛ لإدانتنا بأن علمه - سبحانه - بالكائنات - ولو كانت في أقصى غايات الخفاء - ليس من شأنه أن يكون فيه شائبة خفاء بوجه من الوجوه ، بل هو في غاية الوضوح والجلال .

٦- (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ . . .) الآية .

أي يخلقكم على الصورة التي يريد لها .

والآيتان رد على نصارى نجران في دعواهم ألوهية عيسى . ووجه الرد : أن الإله هو الذي لا يخفى عليه شيء ما : في الأرض ولا في السماء . وعيسى - كخلق الله - يخفى عليه ما لم يُعلمه الله إياه . فلا يصلح أن يكون إلها .

والله هو الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء . وعيسى لا يقدر على ذلك . بل صورته الله في رسم أمه كسائر خلقه فهو مخلوق لا خالق . ومن كان كذلك - لا يصلح أن يكون إلها . كما أن الآية الثانية كالدليل على أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . فإن من صور الأجنة في الأرحام ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فمفهوم هذه الجملة كالنتيجة لما قبلها . فكأنه قيل : ومن كان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء - وجب أن ينفرد بالألوهية ، فلا يشاركه فيها ولد أو غيره . وأن يكون هو العزيز الذي يغلب ولا يغلب ، الحكيم في صنعه وتدبيره .

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾).

المفردات :

- (مُحْكَمَاتٌ) : واضحة الدلالة على معانيها .
 (مُتَشَابِهَاتٌ) : محتملات لعدة معان لا يتضح مقصودها ، فاشتبه أمرها على الناس .
 (زَيْغٌ) : ميل عن الحق إلى الباطل .
 (ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ) : طلبا لها .
 (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) : الثابتون فيه .
 (الْأَلْبَابِ) : العقول الخالصة .

التفسير

٧- (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ . . .) الآية .

بعد أن بين الله : أن القرآن نزله الله مصدقا للكتب السماوية التي سبقته ، وأنه فارق بين الحق والباطل ، وتوعد من كفر به ، وأكد الوعيد بذكر أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء - عاد إلى الحديث عنه في هذه الآية ، على ما سنشرحه .

والمعنى : الله الذى تقدم بيان صفاته الجليلة ، هو الذى أنزل عليك - يا محمد - القرآن فيه آيات محكمات : أى واضحة الدلالة على معانيها .

وقد وصف الله هذه الآيات المحكمات بأنها : أم الكتاب . أى مرجع أحكامه ، وأصل معانيه . وسنوضح ذلك فى الكلام على التشابهات .

(وَأَخْرَجَ مُتَشَابِهَاتٌ) :

أى وفيه آيات أخرى متشابهات ، أى غير واضحة الدلالة على معانيها بنفسها . فهذه ترجع - فى أحكامها ومعانيها - إلى ما تقرر فى المحكمات التى جعلت أصلا ومرجعا لأحكام القرآن ومعانيه المتشابهة . فأطلق عليها : أم الكتاب ، من أجل ذلك . فكما أن الولد يرجع إلى منبته وأصله وهى أمه - فكذلك التشابهات ، ترجع إلى المحكمات ، فهى أصلها وأما ومآلها .

ومن ذلك قوله تعالى : « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ »^(١) ، وقوله : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ »^(٢) ، فتحمل الأولى على معنى : لا تحيط به الأبصار ، وتحمل الثانية على معنى أنها تنظر إليه من غير إحاطة . . بردها إلى المحكم وهو قوله تعالى : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ »^(٣) ، فإنها تقتضى أن النظر إليه - سبحانه - لا يصبغ أن يكون فيه إحاطة به ، حتى لا يماثل مخلوقاته فى ذلك ، وليتفق هذا التأويل مع نفى إدراكه الذى اشتملت عليه الآية الأولى . وهكذا كل ما يكون متشابه فى القرآن ، يحمل على محكمه .

قال الزمخشري : فإن قلت : فهلا كان القرآن كله محكما ؟ قلت : لو كان كله محكما لثعلق الناس به ، لسهولة مأخذه ، ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . ولو فعلوا ذلك ، لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به^(٤) . ولما فى التشابه من الابتلاء ، والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ، ولما فى تقادح العلماء وإتباع القرائح - فى استخراج معانيه ورده إلى المحكم - من الفوائد الجليلة ، والعلوم الجمّة ، ونيل الدرجات عند الله . ولأن المؤمن المعتقد أن لمانقضة فى

(٢) التيمية الآيات : ٢٢ و ٢٣

(١) الأنعام من الآية : ١٠٣

(٤) وهو التفكير العقل والتدبر فى الآيات .

(٣) النورى من الآية : ١١

كلام الله ، ولا اختلاف فيه - إذا رأى فيه ما يناقض ظاهره - وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ، ففكر وراجع نفسه وغيره ، ففتح الله عليه ، وتبين مطابقة التشابه للمحكم - ازداد طمأنينة إلى معتقده ، وقوة في إيمانه ... اهـ والله أعلم .

(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) :

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ أَنَّ فِي الْكِتَابِ : مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا ، فَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْقِفَ أَهْلِ الزَّيْغِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ .

وأهل الزيغ : هم المائلون عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، فيدخل فيهم نصارى نجران ، الذين نزل صدر السورة بسببهم .

(فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) :

أَيَّ فَيَتَعَلَّقُونَ بِذَلِكَ الْمُتَشَابِهِ وَحْدَهُ ، وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمُحْكَمِ لِيَرُدُّهُ إِلَيْهِ ، بَلْ يَأْخُذُونَ بِأَحَدِ الْإِحْوَالاتِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي تَوَافَقَ أَغْرَاضُهُمُ الْفَاسِدَةُ ، وَمَذَاهِبُهُمُ الْبَاطِلَةُ ، لِإِحَادًا وَكُفْرًا .
(ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) :

أَيَّ طَلَبَ فِتْنَةَ النَّاسِ عَنْ دِينِهِمْ ، بِالتَّشْكِيكِ فِي كَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، بِزَعْمِ تَنَاقُضِهِ ، وَطَلَبَ تَأْوِيلِهِ إِلَى مَعَانٍ تَوَافَقَ مَذَاهِبُهُمُ الْمُبْتَدِعَةُ فِي الدِّينِ ، لِيُحْدِثُوا فِرْقًا تَشُقُّ وَحْدَةَ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنَّ الْفِرْقَ الَّتِي ظَهَرَتْ ، مِثْلَ النَّصِيرِيَّةِ وَالْقَادِيَانِيَّةِ وَبِهَائِيَّةِ .

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ فَرِيقَانِ : فَرِيقٌ مِنَ الْكُفَّارِ صَرَحَاءُ مُجَاهِرُونَ ، يَرِيدُونَ هَدْمَ الدِّينِ بِزَعْمِهِمْ تَنَاقُضَهُ ^(١) ، وَفَرِيقٌ مُنَافِقُونَ مُلْحِدُونَ مُنْحَرِفُونَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ .

(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) :

أَيَّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ - حَسْبَمَا يَنْبَغِي لَهُ - إِلَّا اللَّهُ . وَلِذَا أَوَّلَهُ وَفَسَّرَهُ بِآيَاتِهِ الْمُحْكَمَاتِ ، الَّتِي (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) ، وَمَرَجَعَ الْمُتَشَابِهَ فِيهِ .

(١) كما فعل النصارى في شأن عيسى ، حيث زعموا تناقض القرآن حين نبي بنوة عيسى لله تارة ، وإثباتها أخرى حين ذكر أنه روح منه . وهذا زيغ منهم يفتنون به الفتنة ، فإن المراد من قوله : « وروح منه » أنه صادر من الله ، فكأن كل شيء صادر من الله بالخلق والإبداع ، فكذلك روح عيسى ، وصلى الله عليه إذ يقول : « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » .

(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) :

يحتمل أن يكون الكلام تمّ ، عند قوله تعالى : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) وابتدأ كلاما جديدا بقوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) والمعنى عليه : أن التشابه لا يعلم تأويله إلا الله . أما الراسخون في العلم ، فلا يزغون كما زاغ أهل الفتنة ، بل يقولون آمنا بالتشابه ، فكل من التشابه والمحكم صادر من عند ربنا ، فهم بذلك يحسكون عن تأويله ، مفوضين العلم بمعناه إلى من أنزله - سبحانه - ويحتمل أن يكون : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) معطوفا على لفظ الجلالة في قوله : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) والمعنى عليه : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا . فهم يعلمون تأويله برده إلى المحكم الذي هو أمّ للتشابه . - ومع حسن تأويلهم له طبقا للمحكم - فهم يقولون : آمنا به : كل - من التشابه ومن المحكم - من عند ربنا .

ويشهد لصحة هذا الرأي أمران :

أحدهما أن الله - تعالى - ما أنزل القرآن إلا ليُعملَ به . فلا ينبغي أن يكون فيه ألغاز ومعميات لا يمكن فهمها وإدراكها . فمتشابهه يجب أن يرد إلى محكمه . . كما قال الله في الآيات المحكمات : (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) : أي مرجعه عند الاشتباه .

وثانيهما : في أن الله تعالى أنفى على الراسخين بقوله : (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) ففى وصفهم بأنهم أصحاب العقول الخالصة المتذكّرة ، دليل على أنهم استعملوها في كشف التشابهات والتذكّر بها .

والراسخون في العلم : هم الثابتون في العلم الشرعى ، الذين استناروا بمشكاة الكتاب والسنة ، ومن الله عليهم بالفقه في الدين .

روى الشيخان وأحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ » .

(وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) :

أى وما يتدبر القرآن فلا يزيغ فى تفسير المشابه منه ، إلا الراسخون فى العلم ، الذين قالوا : (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) فهم أصحاب العقول الخالصة من الركون إلى الأهواء الزائفة .

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾) .

المفردات :

(لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا) : لَا تُضِلِّهَا عَنْ الْحَقِّ .

(مِنْ لَدُنْكَ) : مِنْ عِنْدِكَ .

(لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ) : لِيَوْمٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْكُ فِيهِ ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .

التفسير

٨- (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا . . .) الآية .

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الرَّاسِخِينَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيماً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ ، أَيْ : قُولُوا ذَلِكَ وَادْعُوا بِهِ ، لِأَنَّ الْقُلُوبَ تَتَقَلَّبُ .

وَالْمَعْنَى : لَا تُضِلِّ قُلُوبَنَا - يَا رَبَّنَا - عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ بِتَأْوِيلِ الْمَشَابِهَةِ تَأْوِيلًا لَا تَرْتَضِيهِ ، كَمَا أَزْغَتْ قُلُوبَ أَوْلَئِكَ . أَوْ : لَا تَفْتِنَّا وَلَا تَبْلُغْنَا بِبَلَايَا تُزِغُ فِيهَا قُلُوبُنَا .

(وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) : الرَّحْمَةُ الْمَطْلُوبَةُ لَهُمْ : إِمَّا الْإِحْسَانَ وَالْإِنْعَامَ مطلقاً ، وَإِمَّا الْإِحْسَانَ بِالتَّوْفِيقِ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ ، كَمَا يُشْعِرُ بِهِ مَا قَبْلَهُ .

وَالْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي : وَهَبْ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ تَوْفِيقًا وَثَبَاتًا عَلَى الْحَقِّ : رَحْمَةً مِنْكَ وَفَضلاً .

(إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) :

أى كثير الهبات والعطايا ، وهذا تعليل للسؤال ، أو لإعطاء المسئول ، أى أنك أنت وحدك - الوهاب لكل موهوب .

وفيه دلالة على أن الهدى يتوفيق الله ، والضلال بعدم الإعانة منه ؛ لتقصير العبد في سلوك سبيله ، وأنه متفضل بما ينعم به على عباده ، من غير أن يجب عليه شيء .

٩- (رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ...) الآية .

أى : أنت ياربنا ، جامع المهتدين والزائغين ، لحسابهم وجزائهم في يوم لا ينفى أن يرتاب في وقوعه ووقوع ما فيه من الحشر والنشر والجزاء .

ومقصود الراسخين في العلم من هذا الدعاء ، عرض افتقارهم إلى الرحمة ، وأنها المتصلد الأسنى عندهم ، وتأكيدهم لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة ؛ لمزيد الرغبة في استئزال الإجابة .

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) :

هو كلام الله - عز وجل - بعد أن تم كلام الراسخين عند قولهم : (لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ) كأن القوم لما قالوا : (إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ) صدقهم الله في ذلك ، وأيد كلامهم بقوله : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) .

وقيل : هو من كلام الراسخين .

والمنع على هذا : إِنَّكَ لا تخلف وعدك للمسلمين والكافرين بالثواب والعقاب ، أو وعدك بحجى يوم لا ريب فيه . فهذه الجملة تعليل لمضمون الجملة السابقة المؤكدة لانتفاء الريب في مجيئه . وإظهار الاسم الجليل - الله - لإبراز كمال التعظيم والإجلال . وللإشعار بعلّة الحكم ، فإن الألوهية منافية للإختلاف في الوعد .

والتأكيد بيان ، وإظهار لفظ الجلالة بدلا من الضمير : يفيد - إلى ما سبق - تأكيد نفى الريب ، كما يفيد تأكيد قيام الساعة تأكيدا حاميا .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَّابٌ ۖ أَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝) .

الفردات :

(وَقُودُ النَّارِ) : وقود النار - بالفتح - ماتوقد به . وبالضم : الاشتعال .

(كَذَّابٍ) : الدَّابُّ ، العادة .

(الْمِهَادُ) : الفراش .

التفسير

١٠- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا . . .)
الآية .

المراد بالذين كفروا : جميع الكافرين . وفي جملتهم وفد نجران . الذين نزل صدر
السورة بسببهم .

والعنى : إن الذين كفروا جميعا ، لا تنفعهم - في يوم لا ريب فيه - أموالهم التي أعدوها
ليبدلوها في جلب المنافع ودفع الأذى ، ولا أولادهم الذين بهم يتناصرون . وعليهم في دفع
الخطوب المدلومة يعتمدون . فكل ذلك لا يغنى عنهم من الله وعذابه شيئا من الإغناء .
أو لن تغنى عنهم بدل رحمة الله وطاعته .

(وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) :

أى وأولئك المتصفون بالكفر، حطب النار التى تشتعل بهم ، لكفرهم .
وفى الآية : إشارة إلى أن الكفار آلَهُتَهُمْ أموالهم وأولادهم عن الله ، والنظر فيما ينبغى له ،
حتى كأنهم يعتقدون أنها تغنيهم عن رحمة الله وطاعته ، وتدفع عنهم عذابه .

١١- (كَذَّابِ آلُو فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . .) الآية .

المعنى : لن تغنى عن هؤلاء الكفار أموالهم ولا أولادهم ، شأنهم فى هذا ، شأن آل فرعون ،
حيث لم يغن عنهم مملوكوه من أموال طائلة ، وما أنجبوه من أبناء عبيدين ، فأغرقوا وأدخلوا
نارا ، بسبب كفرهم . فكما نزل بمن تقدم العذاب المجل بالامتصاص ، فكذلك ينزل بكهم
أيها الكفار بمحمد - صلى الله عليه وسلم - من القتل والسبي والإجلاء وغنيمة الأموال .
وكما دخلوا النار لكفرهم ، فستدخلونها أنتم لذلك . وفى ذلك يقول الله تعالى بعد هذه
الآية : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ وَلَٰكِن سَعَتُهُمْ سَتَقْبَلُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَشْسُ الْمِهَادُ » .

والمراد بمن قبلهم : الأمم الكافرة التى كذبت الرسل ، ثم فسر ذلك فقال :

(كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) :

الآيات : المعجزات والبراهين التى أيد بها الرسل ، أو الأدلة على وجود الله ووحدانيته ،
أو هما معا .

(فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُؤْيِهِمْ) :

استعمل الأخذ ؛ لأن من ينزل به العقاب : يصير كالمأخوذ المأسور ، الذى لا يقدر
على التخلص .

والمعنى : فأخذهم الله وعاقبهم ، ولم يجدوا من بأس الله محيصا ، وذلك بسبب
ذنوبهم التى أصروا عليها ولم يقلعوا عنها .

(وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

أى لمن كفر : وهذا تذييل مقرر لمضمون ما قبله من الأخذ للجميع : وتكملة له .

١٢- (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْيَهَادُ) :

سبب النزول :

أخرج ابن جرير ، وابن إسحاق ، والبيهقي ، عن ابن عباس : « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أصاب ما أصاب من بدر » ورجع إلى المدينة - جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يا معشر يهود ، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا ، فقالوا : يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش : كانوا أعمارا لا يعرفون القتال ، إنك - والله - لو قاتلنا ، لعرفت أننا نحن الناس ، وأنت لم تكن مثنا .. فأنزل الله :

(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ) إلى قوله : (لِأُولَى الْأَبْصَارِ) .

وحكم الآية يعم جميع الكافرين ، وإن نزلت بسبب اليهود ، فسيغلب المؤمنون الكفار جميعا ، ويُتصرون عليهم ، كما قال تعالى : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ »^(١) ، وقال : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ »^(٢) .

المعنى : قل يا محمد ، لهؤلاء الكفار : ستغلبون - ألبنة - عن قريب ، وستحشرون - بعد موتكم ثم بعثكم - إلى جهنم : مستقركم الدائم وبئس الفراش : جهنم ، التي مهدموها لأنفسكم بلنوبيكم وأثامكم .

والتعبير عن جهنم بالمهاد ، للتهكم بهم . فإن المهاد هو الفراش الذي يمهّد ليستراح عليه ، ولا مهاد ولاراحة في السعير .

وقد تحقق وعيد الله لهم بأنهم سيغلبون ، وذلك بقتل يهود بني قريظة ، وإجلاء بني النضير ، وفتح خيبر ، وضرب الجزية على من عداهم . فكان الإشهار عن ذلك - قبل وقوعه ثم تحققه بعد ذلك - معجزة للرسول .

وفي الآية دليل على حصول البعث بعد الموت ، وحصول الحشر والنشر ، وأن مرد الكافرين إلى النار . فكما تحقق الوعيد الأول ، يتحقق الوعيد الثاني يوم الحساب .

(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾).

المفردات :

(آيَةٌ) : الآية هنا ؛ العبرة والعظة .

(فِئَةٌ) : الفشة ؛ الطائفة من الناس .

(الْأَبْصَارِ) : البصائر والعقول .

التفسير

١٣- (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا . . .) الآية .

الخطاب لليهود الذين اغتروا بأنفسهم ، أى قد كان لكم - أيها اليهود - علامة عظيمة دالة على تحقق ما توعدتكم به ، وهو أنكم ستُغلبون قريباً ، وهذه العلامة والآية : في جماعتين التقتا في القتال : يوم بدر ، وهم جيش رسول الله وأصحابه وجيش مشركى مكة .

ولاشك أن في غلبة المسلمين - للكفار مع كثرتهم وعظيم عدتهم - آية بيّنة على صدق وعيد الله لهؤلاء الكافرين ، ووعد بنصر المؤمنين . مع العلم بأن المشركين خرجوا مستعدين للقتال أتم استعداد . بعكس المسلمين .

(فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) :

أى فئة مؤمنة في أعلى درجات الإيمان : تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته ، وهم أصحاب « بدر » .

(وَأُخْرَى كَافِرَةٌ) :

أى وفئة أخرى كافرة . والمراد بها : كفار قريش . ولم توصف هذه الفئة بما يقابل صفة الفئة الأولى بأن يقال : إنهم يقاتلون في سبيل الشيطان ؛ إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار ؛ ولإذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال حسب استعدادهم ؛ لما اعتراهم من الرعب والهيبه .
(يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ) :

الرايون : المشركون ، والمريون : المؤمنون .

والمعنى : أن المشركين كانوا يرون المؤمنين مثل عدد المشركين ، أو مثل عدد المسلمين .
والمراد من الرؤية : الظن والحسبان . وقد كثر الله المسلمين في أعين المشركين - مع قتلهم - ليهابوهم ، فيحترزوا عن قتالهم ، أو أن الله أنزل الملائكة حتى صار عدد المسلمين كثيراً في نظر المشركين ، فكانوا يرونهم مثلين (رَأَى الْقَوْمُ) : أى رؤية ظاهرة لا لبس فيها .

روى محمد بن الفرات ، عن سعيد بن أوس ، أنه قال : أسر المشركون رجلا من المسلمين فسألوه : كم كنتم ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر . قال : ما كنا نراكم إلا تُضِعُّونَ علينا - وأرادوا أنهم كانوا ألفا وتسعمائة وهو المراد من (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ) .
وقد يقال : إن هذه الآية تناقض آية الأنفال التى تقول : « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِيْ أَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ أَعْيُنِهِمْ »^(١) . فإن تلك الآية تقتضى أن كلا من الفريقين قلل في أعين الآخر ، وهذه الآية تقتضى أن المسلمين ضاعفهم الله في أعين الكافرين . ؟ والحق ألا تناقض بينهما ، إذ المراد بآية الأنفال « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ » أيها المؤمنون « إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِيْ أَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا » إنما كانت هذه الرؤية قبل الالتحام لتقدموا عليهم « وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ أَعْيُنِهِمْ » ليقدموا عليهم . ، ولا يجئونا عن القتال ، فلما التحم الفريقان ، أرى الله المشركين المسلمين مثلين ، فكثر عدد المسلمين في أعين الكفار ؛ ليهابوهم وتترزل أقدامهم ، فيفشلوا وهنهمزوا ، وكان عدد المسلمين الحقيقي في بدر ، ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، وعدد المشركين الحقيقي تسعمائة وخمسين رجلا .

(وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ) :

والله يقوى بنصره وبعونه من يشاء من عباده . فالنصر والظفر ، إنما يحصلان بتأييد الله ونصره ، لا بكثرة العدد ، ولا بقوة الشوكه ، ولا بقوة السلاح : وقد تقف بعض العقبات في طريق النصر ، ولكن العاقبة دائماً للمتقين .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) :

الإشارة إلى ما ذكر من رؤية القليل كثيراً ، المستتعبة لغلبة القليل عديم العدة على الكثير وافر العناد والسلاح . والعبرة : الاعتبار أى الاتعاظ ، وأولو الأبصار : أصحاب البصائر أى العقول كما يقال لفلان بصر بهذا الأمر ، أى علم ومعرفة .

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَعَآبِرِ (١١)) .

الفراد :

(حُبُّ الشَّهَوَاتِ) : حب المشتبهات للنفس .

(الْمُقَنْطَرَةُ) : المجمة أو المضعة .

(الْمُسَوَّمَةُ) : الراعية فى المرعى . مأخوذ من : سَوَّمَ خيله ، إذا أرسلها فى المرعى ، أو المظهمة الحسان .

(وَالْأَنْعَامِ) : الإبل والبقر ، والغنم والماعز .

(وَالْحَرْثِ) : مصدر مراد به : الزرع .

التفسير

١٤- (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...) الآية .

بعد أن توعد الله الكافرين بالهزيمة من المؤمنين ، وآذنهم بوجوب الاعتبار بما أصاب المشركين يوم بدر ، بسبب كفرهم - مع كثرتهم ووفرة عدتهم من المؤمنين مع قلتهم وضعف استعدادهم أتبعه التفسير من زينة الدنيا الفانية - إذا صرقت عن الله - والحث على العمل للأخرة ، فإنها خير وأبقى . فذكر - سبحانه - هذه الآية الكريمة .

والمزِين لحب الشهوات ، هو الله تعالى كما روى عن عمر بن الخطاب .

والمراد من تزِين الله حب المشتبهات الدنيوية : أنه جعلها حسنة ، ترغب فيها النفوس لحسنها ، وتميل لحيازتها والتمتع بها . ولذا ، أحب الرجال النساء ليتزوجوهن ، وأحبوا البنين ليعاونوهم ويرثوهم ، وأحبوا المال لأن به قضاء المصالح ، وأحبوا الخيل والأنعام للزينة وحمل المتاع وغير ذلك . ولولا أن الله أعطى هذه الحياة الدنيا : أسباب الحسن والجمال وجعلها أساساً للمنافع - لما تزينت ولما تحسنت لهم ، ولأعرضوا عنها ، كما يعرضون عما ليس فيه جمال ولا منفعة ، كالحيوانات الضارة ، أو ضئيلة النفع .

وكما زينها وحسنها لهم ، حلهم من فتنتها ، والركون إليها ، والاغترار بها . كما يشير إليه آخر الآية ، وكقوله تعالى : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَجَاهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ » (١) . وغير ذلك .

وقيل المزِين : الشيطان . وتزيينه حب الشهوات : حظه على الرغبة في ارتكاب المحرمات منها .

ويؤيد هذا قوله تعالى : « وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ » (٢) .

وقيل : غير ذلك .

والشهوات : جمع شهوة وهى : توقان النفس إلى الشيء .

وفى تسميته المشتبهات بهذا الاسم فائدتان :

إحدهما : أنه جعل الأعيان التى ذكرها شهوات ، مبالغة فى كونها مشتبهة ، محروصا على الاستمتاع بها .

وثانيهما : أن الشهوة صفة مسترزلة عند الحكماء ، مذموم من اتبعها ، شاهدة على نفسه بالهيمية . فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنها .

ولقد عدد الله هنا سبعة أنواع من المشتبهات إذ قال : (مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَابِ) .

والمراد من النساء مايشمل الإماء ، وقدمهن على الكل ، لأن التمتع بهن أكثر ، والاستئناس بهن أتم .

(وَالْبَنِينَ) :

أى الأولاد الذكور ، وخصهم لأن حب الولد الذكر ، أكثر من حب الأنثى . ووجه التمتع بهم : السرور والتكاثر بهم ؛ إذ هم المeldon للدفاع .

وفى بالبنين ؛ لأنهم من ثمرات النساء .

وقيل : المراد بالبنين الأولاد مطلقا . والتذكير للتغليب .

(وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) :

القناطر : جمع قنطار ، ويطلق أحيانا على المال الكثير بغير عدد ، وهو المراد هنا . كما أخرجه ابن جرير عن الضحاك .

وقد يستعمل فى مقدار كثير معين من المال . كما أخرجه أحمد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« القنطار اثنا عشر ألف أوقية » كما يستعمل فى وزن محدود ، وهو مائة رطل . ففى القاموس : القنطار مائة رطل من ذهب أو فضة .

ووصف القناطر بالمقنطرة ؛ للمبالغة . . فمن عادة العرب : أن يصفوا الشيء بما يشفق منه للمبالغة ، كظل ظليل .

وقيل معناه: المحصنة . من قَنَطَرْتُ الشيء . إذا عقدته وأحكمته . وإنما كان الذهب والفضة محبوبين ، لأنهما سبب للحصول على كل محبوب .

(وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) :

المسومة : بمعنى الراعية . ووصفت الخيل بذلك ، لأنها إذا رعت ازدادت حسنا . وقيل : المسومة ، بمعنى المطهمة الحسان . مأخوذة من السيا وهي الحسن . أو هي المعلمة ذات الغرة والتحصيل . من السمة وهي العلامة .

(وَالْأَنْعَامِ) :

هي : الإبل والبقر والغنم والمعز .

(وَالْحَرْثِ) :

أى الزرع من حبوب وبقل وعمر .

(ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) :

الإشارة إلى ما ذكر من الأصناف التى زين للناس حجبها . والمتاع : ما يتمتع به فى الدنيا زمنا قليلا ، لأن الآجال مهما طاللت فهى قصيرة .

(وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ) :

المآب : المرجع ، وإضافة حسن إلى المآب من إضافة الصفة إلى موصوفها ، أى المآب الحسن وهو الجنة .

وليس المراد من الآية الكريمة الصرف عن التمتع بزينه الحياة الدنيا ، فإن التمتع بها حلال ، كما قال تعالى - فى سورة الأعراف : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ . وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ »^(١) أى خالصة من العقاب عليها يوم القيامة .

ولكن المراد : ألا يشتغل المؤمنون بها عن الله تعالى ، ولا يفتنوا بمفاتنها ، وأن يجعلوها وسيلة لحسن المآب ، بصرفها فى طاعة الله ومرضاته ، إلى جانب تمتعهم بالحلال بها .

طبع بالبريد العامة لشؤون الطلاب الأرمينية

وكيلة أول
مديرية إدارة
على سلطان علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٧٣

البريد العامة لشؤون الطلاب الأرمينية
٢٥٠٠٢ - ١٩٧٣ - ١٤٠٢١

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب السادس

الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

القاهرة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٤

(قُلْ أُوتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَفْغَرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّالِحِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنِيفِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾) .

المفردات :

(أُوتِيتُكُمْ) : الهمة للاستفهام . والمراد منه : التنبيه والتشويق إلى ما ينبتهم به والإنبياء : الأخبار . فكأنه يقول : إلى مخبركم بخبر يسترعى انتباهكم وشوقكم إلى سماعه ، فاستمعوا إليه .

(وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ) : زوجات مطهرة من الأدناس : حسية ومعنوية :

(وَالْقَانِتِينَ) : المطيعين لله ، الخاضعين له ، المقرّين بعبوديتهم له .

(بِالْأَسْحَارِ) : الأسحار جمع سحر . وهو آخر الليل قبيل الفجر .

(وَرِضْوَانٌ) : الرضوان : الرضا العظيم .

التفسير

١٥- (قُلْ أُوتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . .) الآية .

لما ذكر الله في الآية السابقة ، أنه قد زين للناس مشتهيات الدنيا من النساء والبنين ، والكثير من الذهب والفضة ، والخيال الحسان المطهمة ، والأتعام والزروع ، وتبّههم إلى أنها

متاع الحياة الدنيا، وأن لديه (حُسْنُ الْمآبِ) - أتبع ذلك بيان حسن المآب ، وأنه خير من هذا المتاع الذى يغتر به قصارُ النظر ، وأن الذى يحظى به هم : المتقون . فقال جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (قُلْ أُؤْتِيَكُمُ . . .) الآية .

والمنعى : قل يا محمد ، لهؤلاء الذين يخدعون بزينة الحياة وما فيها من جمال وحسن ، فيحبون مشتبهاتها ولذاتها : هل أخبركم بخير من ذلكم الذى تحبونه ، وتميلون إليه من متاع الحياة الدنيا ؟ ثم أجابهم عن هذا الاستفهام المشوق ومعناه :

للذين اتقوا عقاب ربهم فخافوه ولم يعصوه ، وأعرضوا عما سواه فلم يفتنوا به ، وكانوا بذلك فى وقاية من غضبه وعذابه .

لهؤلاء : بساكنين عظيمة الحسن، تجرى من تحتها الأنهار ، فيتضاعف بذلك حسنهما ، ويكمل به التمتع بمباهجها وقطوفها ، وهى - لهم حال كونهم خالدين فيها - لا يبرحونها ، ولهم مع ذلك زوجات مطهرات من الأدناس الحسية والخلقية ، فلا يرون فيهن ما يتوهم من عوارض تغض من جمالهن وطهرهن ، وبذلك تكتمل البهجة النفسية ، ولهم - فوق ذلك - رضا عظيم صادر من الله ينعمون به ، وهم يتقبلون فى هذه العطايا فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا . وهذا الرضا أكبر من تلك النعم .. كما صرح به فى قوله تعالى : « وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ »^(١) .

والله خيرير بجميع العباد ، يعلم أعمالهم وأقوالهم وخواطرهم النفسية ، فيثيب المحسن فضلا وكرما ، ويعاقب المسيء عدلا لا يشوبه حيف .

والتعبير عن الجنات بأنها (عِندَ رَبِّهِمْ) : للإشارة إلى علو رتبته ، وسمو شرفها ، وفى التعرض لعنوان الربوبية - مع الإضافة إلى ضمير المتقين - تلطف بهم ، وتشريف وتكريم لهم .

وقد بدأ الله - سبحانه - فى هذه الآية بذكر الجزاء المقرر وهو الجنات ، ثم ثنى بذكر ما يحصل به الأُنس الثام وهو الأزواج المطهرة ، ثم ذكر ما هو أعظم وأفخم وهو رضا الله الذى يسمى إليه الجيب الواله . . نسأله تعالى ألا يحرمنا رضاه .

١٦- (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَرَحْنَا عَذَابَ النَّارِ) :

المعنى : هؤلاء المتقون الذين ينعمون بهذا النعم ، هم الذين يقولون - بإخلاص و يقين - ربنا إننا صدقنا بالذى أنزلته على رسولك محمد وسائر من سبقه من الرسل ، فاغفر لنا - ببركة هذا اليقين الثابت - ذنوبنا : صفاتها وكبائرها ، واحفظنا من عذاب النار التى لا طوق لأحد بقليلها ، فكيف يطيق سعيها !

١٧- (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) :

هذه الأوصاف الكريمة ، هى بقية أوصاف المتقين ، الذين وعدوا بالجنات وما فيها من نعيم مقيم .

والمعنى : الصابرين على مشاق الطاعات والنوائب ، وعن مغريات المعاصى من متع الحياة الدنيا . والصادقين فى إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم . والخاصعين الطيعين لتكاليف ربهم . والمنفقين لأموالهم : فى حقوق الله تعالى وحقوق ذويهم ، وفى أنواع البر التى تدبهم الله ورسوله إليها . والمستغفرين ربهم فى أواخر الليل والناس نيام . فهم ينهضون من ليل المنام ، وينتزعون أنفسهم من فراش الراحة والغفلة ، ويطلبون غفران ربهم لما عصى أن يكون قد فرط منهم من ذنوب . وهم قائمون فى محاربهم ، أو جالسون بين يدي مولاهم ، لإثارة لطاعة ربهم على هوى نفوسهم .

وقد جاء فى فضل الطاعة فى الأسحار آثار عديدة :

منها ما رواه النسائى بسند صحيح ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله سبحانه يُمهّل حتى يَمْضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، ثم يَأْمُرُ مُنَادِيًا فيقول : هل مِنْ دَاعٍ يستجاب له ؟ هل من مستغفر يُغْفَرُ له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » .

وفى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ، فَاَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ » .

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)) .

المفردات :

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) : أى بَيَّنَّ لعباده ذلك بالأدلة الواضحة . فكأن ذلك منه شهادة وأى شهادة . أما شهادة الملائكة وأولى العلم فهمي : إقرارهم بذلك .
(قَائِمًا بِالْقِسْطِ) : أى قائمًا بالعدل في تدبير الكون .

التفسير

١٨- (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ . . .) الآية .

لما ذكر الله في-الآية السابقة- أن الذين استحقوا حسن المآب هم الذين قالوا: ربنا إنما آمنا- أتبع ذلك بيان ما آمنوا به ، وهو توحيد الله الذى شهدت به آياته القرآنية والكونية ، وأقرت به الملائكة وأولو العلم .

المعنى : هذه الشهادة موجهة إلى أهل نجران ، الذين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ، في أمر عيسى عليه السلام ، ونزل بسببهم صدر هذه السورة . وإلى هذا يميل محمد بن جعفر بن الزبير .

وشهادة الله، المراد بها هنا : تقرير وحدانيته تعالى؛ بما أقامه من الأدلة في الأنفس والآفاق، وبما جاء في الكتب السماوية من البراهين، كقوله تعالى في القرآن : «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^(١) وبما أثبتته فيها من عبارات التوحيد كقوله : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»^(٢) . وقوله تعالى : «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٣) . وكما شهد الله بأنه لا إله إلا هو ، فقد شهد بذلك الملائكة الذين «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»^(٤) . وكذلك أصحاب العلم والفكر السديد من الأنبياء والمرسلين ، ومن آمن بهم ، وكل من فكر في آيات الله الكونية فآمن به . هؤلاء-جميعا-

شهدوا لله بالوحدانية ، حال كونه قائماً بالقسط والعدل في تدبيره للكون ، فَيَعْدِلُهُ . قامت السموات والأرض .

والعدل هنا ، هو : الحكمة في التدبير ، التي استقامت به أمور الكون . . ويختم الله هذه الآية فيقول :

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

فيؤكد - بهذه الخاتمة - وحدانيته ويقررها ، ويضيف إليها وصف العزة - وهي الغلبة والقهر - وكذا وصف الحكمة - وهي فعل ما به صلاح الكون - ولولا أنه واحد عزيز حكيم ، لما وجد هذا الكون ، ولما تم له هذا الكمال .

(إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلِكْتَبَ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَايَتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٥٠﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ
وَمِنْ أَتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا أَلِكْتَبَ وَالْأُمِّيَّةَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ﴿١٥١﴾) :

المفردات :

(بَغْيًا بَيْنَهُمْ) : ظلماً قائماً فيهم ، وحسداً موجوداً في بيئتهم .

(فَإِنْ حَاجُّوكَ) : أي جادلوك .

(أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ) : أخلصت ذاتي ونفسي له تعالى .

(وَالْأُمِّيَّةَ) : المراد بهم ، من لا يكتبون من مشركي العرب من غير الكتابيين ؛

لشيوع الأمية فيهم .

التفسير

١٩- (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . . .) الآية .

المعنى : إن المِلَّةَ المرضية عند الله - هي الإسلام .. فلا يُقبل من أحد دينٌ غيره « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » ^(١) . فليس لأحد من أهل الكتاب أن يتمسك بملته بعد ما أنزل الله دستوره القرآن ناسخاً لما قبله من الأديان والشرائع ، كما أنه ليس للمشركون أن يتمسكوا بشركهم : « إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » ^(٢) فلا يرضاه الله لأحد ديناً .

وكما أن الإسلام هو دين هذه الأمة الذى رضىه الله لها ، فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم من قبل محمد ، فهو دين الله دائماً في جميع الأزمان ، لا شتاله على توحيده تعالى وتنزيهه عن صاحبة الولد ، واحتوائه على أصول الشرائع المشتركة بينهما .. أما الفروع ، فإنها مختلفة ، تبعاً لاختلاف الأمم .

قال تعالى : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » ^(٣) ، فإن ما يصلح منها لأمة ، لا يصلح لأمة أخرى .

فالصيام مشروع في جميع الأديان ، ولكن كيفيته تختلف باختلاف الأمم .
والميراث مشروع في جميع الشرائع ، ولكن كيفيته تختلف باختلاف الأمم .
وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الأحكام .

وبالجملة ، فالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم : « الأنبياء إخوة لعلات » ^(٤) أمهاتهم شتى ، ودينهم واحد « والمعنى : أنهم إخوة في الدين ، وإن تفرقت الأمهات . ولعله يقصد بالأمهات : الأمم التى بعثوا فيها . ويدل لذلك قوله تعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » ^(٥) .
(وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ) :

المعنى : كان أهل الكتاب مجمعين - فيما بينهم - على الإسلام إذا جاءهم رسوله الموعود به في كتبهم .

وكان فريق منهم - وهم اليهود - يعادون مشركى المدينة .. وكانت تحدث بينهم حروب ،

(١) آل عمران . من الآية : ٨٥ (٢) لقمان . من الآية : ١٣ (٣) المائدة . من الآية : ٤٨

(٤) أى : إخوة لغرات . حديث رواه الشيخان وأوله : « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم . . . » .

(٥) الشورى : ١٣

فيقولون : اللهم افتح علينا ، وانصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان . ويقولون لأعدائهم المشركين : قد أَظْلَمَ زَمَانُ نَبِيِّ يَخْرُجُ بِتَصْدِيقِ مَا قُلْنَا ، فنقتلكم معه قتل عادٍ وإِرمَ .

وكان هذا حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعائه الناس إلى الإسلام : الذي جاء به مصححا للأخطاء المتعمدة التي اقترفوها في دينهم ، كدعواهم بِنُوءِ عَزِير وعيسى ، لله تَعَالَى.. فحسدوه صلى الله عليه وسلم ، لأنه من ولد إسماعيل ، وليس من ولد إسحاق عليهما السلام .

واختلفوا في أمر الإسلام : فمنهم من آمن به كعبد الله بن سلام ، وزيد بن سعة ، من أحبار اليهود وغيرهما . ومنهم من كفر به وهم أكثرهم . وكان كفرهم هذا من بعد ما جاءهم العلم اليقيني بآنه الحق ؛ إذ أتاهم على وفق أوصافه ونعوته في كتابهم . وكان هذا أقبح القبح منهم . وإن الجحود - بعد العلم - أشنع من الكفر عن غفلة أو جهالة .

وما كان اختلافهم فيه - بعد ما أتاهم العلم - إلا بغيا وحسدا فاشيا بينهم ، لا لشبهة تقتضيه .. وصدق الله إذ يقول : « أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا » ^(١) .

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) :

ختم الله الآية بهذا الوعيد .

والمعنى : ومن يجحد آيات الله - الشاهدة بأن الإسلام هو الدين عند الله فلا يؤمن به - يعاقبه الله عن قريب ، فإنه سريع الحساب ومن كان سريع الحساب ، كان سريع العقاب ، قريب الجزاء .

وقد نفذ الله وعيده فيهم ، فقتلوا ، وأخرجوا من ديارهم حول المدينة ... وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة أعظم .

٢٠ - (فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ...) الآية .

المعنى : فإن جادلَكَ أهل الكتاب ، أو جميع الناس في الدين بعد ما جاءهم العلم به ، وظهرت لهم براهينه ، فقل لهم : أسلمت وجهي لله ، أى أخلصت ذاتي ونفسي له ، ومن آمن معي أخلصوا له أنفسهم كذلك .

وإطلاق الوجه على الذات كلها ، لأنه ترجمان النفس ، وعليه تظهر آثارها ، وهو من إطلاق اسم الجزء على الكل لأهميته .

والمراد من الآية : أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، أن يقول لأهل الكتاب ذلك ؛ ليعلموا أنه ليس مستولا عن انحرافهم وكفرهم ، وأن تبعة ذلك عليهم وحدهم ، وأنه سائر في طريق عبادة الله وحده هو وأتباعه ، دون اكتراث بضلالتهم ، لأن الحاجة والجدل معهم - لا فائدة فيهما - بعد ما جاءهم العلم بأن ما عليه هو الحق .
(وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) :

المعنى : قل يا محمد - لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وللأُمِّيِّين - وهم مشركو العرب : الذين عرفوا بهذا الوصف ؛ لعدم معرفة سوادهم الأعظم القراءة والكتابة - قل لهم - بعد ما أعلمتهم بترك الحاجة معهم وبإسلام وجهك وتابعيك لله تعالى - هل أجَدُّ معكم هذا ، وأسلمتم متبعين لي كما فعل المؤمنون ، فإنه قد جاءكم من الآيات ما يقتضى الإسلام ، أو أنتم لا تزالون مصرين على العناد والكفر ؟ .

وهذا كما تقول - إذا لَخَّصْتَ لسائل مسألة بعد ما بينتها له بسعة وإفاضة - هل فهمت ما قلته لك ؟ وذلك على نظام قوله تعالى : « قَهْلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »^(١) بعد تفصيل الصوارف عن تعاطي ما حرم الله تعالى .

وفى ذلك توبيخ واتهام لهم بالبلادة وجمود القريحة .

فإن أسلموا متأثرين بذلك ، فقد اهتدوا إلى الحق بإسلامهم ، وخرجوا مما كانوا فيه من ضلال .

وإن أعرضوا عن الإسلام فلا يضرك لإعراضهم ، فما عليك إلا تبليغهم ، وقد فعلت ، فخلصت بذلك من التبعة .

(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) :

عليهم بأحوالهم ، فلا تخفى عليه أعمالهم ، فيجزى من أسلم بإسلامه ، ويعاقب من تولى وأعرض بتوليهِ وإعراضه .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بْنَ بَغْيٍ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١١) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (١٢) .

المفردات :

(يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ) : القسط ؛ العدل .

(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) : التبشير هنا ؛ بمعنى الإنذار . استعمل فيه ، على سبيل التهكم .

(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) : بطلت أعمالهم الحسنة ، فضاع ثوابها .

التفسير

٢١ - (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بْنَ بَغْيٍ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :

بعد أن توعد الله الكافرين بسرعة الحساب وأليم العقاب . وبعد أن بين لرسوله أنه ليس عليه سوى البلاغ ، فإن أسلموا قبل منهم ، وإن أعرضوا أعرض عنهم وترك حاجتهم وأسلم وجهه مع من تبعه إلى ربه - أتبع ذلك بيان العقوبة التي يستحقها الكافرون بآيات الله ، القاتلون للأنبياء ولمن يأمر بالعدل من الناس .

المعنى : المراد من الذين يكفرون بآيات الله ، كل من جحد براهينه تعالى ، وحججه ، فلم يؤمن بما أنزله على رسله . ويدخل فيهم : أهل الكتاب المعاصرون للنبي من اليهود والنصارى ، الذين كفروا بما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ووصفهم بأنهم قتلوا

الأنبياء بغير حق ، مع أن قاتليهم هم آبائهم ، لأن فعل الآباء ، ينسب إلى الأبناء إذا كانوا موافقين عليه أو لم ينكروه . أو أنهم وصفوا بذلك ، للإيدان بأن هذا شأنهم ، وأنه متغلغل في دمهم ، وأنهم لو وجدوا أنبياءهم لقتلوه ، كما فعل آبائهم .

ووصف قتلهم الأنبياء بأنه بغير حق ، ليس للتقيد ، بل للإيدان بأنه - دائماً - يكون بغير حق . فإن الأنبياء لا يرتكبون ما يوجبه أصلاً ، إذ هم معصومون من المعاصي مطلقاً ، فضلاً عن عصمتهم عما يقتضى أن يقتلوا به .

والذين يأمرون بالقسط من الناس ، هم أهل الحق من بينهم : الذين كانوا يأمرونهم بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر .

ولما كان هذا لا يرضيهم ، لتأصل المصيان في نفوسهم - قتلوه كما قتلوا أنبياءهم ، ليستريحوا من وعظهم وتذكيرهم ولومهم ، وليخلو لهم جو الفحشاء والمنكر .

روى ابن جرير عن أبي عبيدة بن الجراح ، قال : « قلت يارسول الله : أى الناس أشد هدأاً يوم القيامة ؟ . قال : رجلٌ قتل نبياً ، أو رجلاً أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ثم قرأ الآية : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ...) .

وتبشيرهم بعذاب أليم : إخبارهم بعذاب شديد الإيلام .

ولما كان الإخبار بوعيد مؤلم يسمى إنذاراً ، والإخبار بوعد سار يسمى تبشيراً ، فإطلاق التبشير على ما هو إنذار ، من باب التهكم والسخرية بأولئك المجرمين الذين لا يعقلون .

وخلاصة المعنى : إن الذين ينكرون آيات الله تعالى ، فيكفرون بما يجب الإيمان به ، ويقتلون أنبياءهم بغير جريمة تقتضى القتل - والأنبياء معصومون من كل جريمة تقتضيه - ويقتلون الواعظين المذكرين الذين يأمرونهم بالعدل من صفوة الناس ، فأنذرهم - يامحمد - بعذاب شديد الإيلام .

٢٢ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) :

المعنى : أولئك الموصوفون بالكفر ، وقتل الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس - هم الذين بطلت في الدنيا أعمالهم الصالحة : كالصدقة وصلة الرحم ، فلم تستتبع آثارها المرجوة ، حيث لم تحقن بها دماؤهم ، ولم تحفظ بها أموالهم ، ولم يستحقوا بها مدحا ولا ثناء ، ولم يكن لها حظ الاعتبار في الآخرة .

وصلى الله تعالى إذ يقول : « وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَبَآءً مُنْتَوَرًا » (١) .
(وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) : مانعين من العذاب .

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٥﴾) .

المتردات :

(أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ) : أعطوا حظًا منه . والكتاب : اسم جنس لكل كتاب
سماوى . والمقصود من النصيب : التوراة والإنجيل .
(وَهُمْ مُّعْرِضُونَ) : وهم منصرفون .
(أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ) : يقصدون بها أيام عبادتهم للمجل .
(وَغَرَّهُمْ) : وأطمعهم .
(مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : ما كانوا يكذبون من أن النار لن تمسهم ، إلا أياما معدودات .
(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ) : وأعطيت كل نفس جزاء ما عملته - من خير
أو شر - وأقيا .

التفسير

٢٣ - (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ) :

المعنى : الخطاب في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ) لكل من تتلَّى منه الرؤية .
والاستفهام ، للتعجب من حال الذين أُوتوا نصيباً وحظاً من كتب الله تعالى : التي أنزلها على رسله . وخص اليهود منهم بالنصيب الأوفر .

وذلك أنهم دعوا إلى كتاب الله - وهو التوراة على ما ذهب إليه ابن عباس - ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم .

أخرج ابن إسحاق وجماعة عنه : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيت المدارس على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله تعالى ، فقال نُعَيْمُ بن عمرو ، والحارث بن زيد : على أى دين أنت يا محمد ؟ قال : على ملة إبراهيم ودينه . قالوا : فإن إبراهيم كان يهودياً . فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَهَلُمَّا إِلَى التَّوْرَةِ ، فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . فَأَبَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْآيَةَ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ . . .) .

فلما دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، تولى فريق منهم وأعرض عما دعوا إليه . وهم قوم عادتهم : الإعراض والتولى عن الحق . مع أن ما بأيديهم من الكتاب ، ينبئ أن يجذبهم إلى الإقبال عليه .

والمقصود من الفريق الذى تولى منهم : علماءهم . فهم الذين كانوا يقولون الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم .

٢٤ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

المعنى : ذلك الإعراض والتولى ، من الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب - وهم اليهود - هو بسبب أنهم قالوا : لن نصيبنا النار إلا أياماً معدودات ، معتقدين صحة ما يقولون ، مُؤْمِنِينَ بذلك كفرهم بالحق ، وجرائمهم ، ومعاصيهم على أنفسهم ، زاعمين - بذلك - أنهم لا يعاقبون عليها .

والمراد بالأيام الملعونات : أيام عبادتهم العجل ، في غيبة موسى عليه السلام ، لتلقى ألواح التوراة . أو أنهم يريدون بمقاتلتهم هذه : أنهم لا يعذبون إلا مدة قليلة ، لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه . وخذلهم في دينهم ما كانوا يفترونه عليه من هذا الزعم ، الذي لانصيب له من الصحة .

٢٥- (فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) : المعنى : فكيف يصنعون وقت أن نجتمعهم للحساب والجزاء على جرائمهم وأكاذيبهم ، في يوم القيامة الذي لا يصح أن يشك في مجيئه أحد ، وحينئذ تعطى كل نفس جزاء ما عملته من خير أو شر وأفيا ، وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب : فهل يجلبهم - يومئذ - ما افتروه : من أنهم لن عسهم النار إلا أياما معدودات ؟ ! يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَفَّرًا مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ^(١) .

(قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾) .

المفردات :

(اللَّهُمَّ) : أصله ، يا الله . فحلف « يا » وعوض عنها الميم وشددت ؛ لكونها عوضا عن حرفين . ولا تجمع الميم مع « يا » إلا شذوذا . كقول الشاعر :

إني إذا ما حدثتُ أَلْمَسَا أقول يا اللهم يا اللهما

(مَالِكُ الْمُلْكِ) : الملك - بضم الميم وفتحها وكسرهما - معناه : الاحتواء . أى الحيازة مع القدرة على التصرف . مأخوذ من : مَلَكَ الشيء يملكه : احتواه قادرا على حرية التصرف فيه . وهو بهذا المعنى - يطلق على : ملك الله وملك غيره . ومعنى (مَالِكُ الْمُلْكِ) : صاحب السلطان والتصرف المطلق . وسيأتى لذلك مزيد بيان .

(بِيَدِكَ الْخَيْرُ) : بقدرتك مَنَحَ الخير ومنحه .

(تَوَلَّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ) : تلخه فيه ؛ بآن يأخذ من زمن النهار فيطول .

(وَتَوَلَّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ) معناه : عكس المعنى السابق .

(وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) : أى وتكون الأحياء من المواد الأولية التى لاهية فيها : كالهواء والماء ، والغذاء والتراب . .

(وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) : وتجعل الحى يموت . فتخرجه بذلك من جنس الأحياء .

التفسير

٢٦- (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

لما بين الله - فيها تقدم - أن الدين عند الله الإسلام ، وأن أهل الكتاب كانوا متفقين على أن يؤمنوا برسوله ، حين يبعثه الله داعيا إليه ؛ لِمَا كانوا يجدونه فى كتبهم من الدعوة إلى الإيمان به حين يبعث ، ومن بيان أماراته التى تدل عليه ، وأنهم ما اختلفوا - فى شأنه - إلا بعد بعثته ودعوتهم إلى الإيمان به . وكان ذلك بغيا منهم وحسدا - أتبع ذلك بيان أن الملك لله : يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ليكفوا عن حسد من أعزه الله بالنبوة ، ويؤمنوا بدينه الذى هو دين مَنْ بيده الملك .

سبب النزول :

رَوَى الواحدى عن ابن عباس ، وأنس بن مالك : أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم ، فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات : من أين لمحمد ملك فارس والروم ؟ هم أعز وأمنع من ذلك . ألم يكف محمدا مكة والمدينة ، حتى يطمع فى ملك فارس والروم ؟ . فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وروى غير ذلك فى سبب النزول .

المَلِكُ - بضم الميم - في حق الله تعالى ، هو - على ما قاله المحققون - صفة قائمة ببلادته تعالى ، متعلقة بماسواه ، تعلق التصرف التام ، المقتضى استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه . ولا يصح إطلاقه - بهذا المعنى - على غير الله تعالى . وهو أخص من المَلِك - بكسر الميم - فإنه صفة تقتضى الاستيلاء والتسلط على شيء بطريق مشروع ، وتجمله صاحب الحق في التصرف فيه ، من غير نظر إلى استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه . ولهذا ، يصح إطلاقه على غير الله تعالى .

ومعنى الآية : قل يا محمد ، ذاكرا وشاكرا لربك أن آتاك نعمة الرياسة والنبوة اللتين نزعهما عن بنى إسرائيل ، أهل الحقد والحسد : اللهم يا صاحب صفة التصرف التام في جميع الكون ، بلا شريك ولا مانع : تعطى السلطان والرياسة من تشاء ، وقد تفضلت فأعطينى السلطان والرياسة على أمتي .

وتتمتع السلطان والرياسة من تشاء ، وقد منعتهما بنى إسرائيل الذين غرهم بالله الغرور . وتز من تشاء في الدنيا والآخرة ، بأسباب العزة والكرامة ، وقد تفضلت على بالنبوة والعلم بك وبشريعتك فأعززتني .

وتدل من تشاء وقد أذلت بنى إسرائيل المتغطرسين ، بتحويل النبوة عنهم إلى العرب بقدرتك الخير كله . تتصرف فيه أنت وحدك ، حسب مشيئتك منحا ومنعا لا يملكه أحد سواك . إنك على كل شيء قدير . فلا يليق بأحد أن يحقد على خير قسّمه الله لبعض عباده ، فإنه من عطاء من له الملك ، وبيده الخير . وهو على كل شيء قدير . ومن كان كذلك ، فهو الحكيم الذي يجب التسليم بما أعطى ووهب ، والرضا به من أعماق النفس دون حقد أو اعتراض .

ولما خص الخير بالذكر ، تعليلا لحسن الأدب ، ومراعاة لسبب النزول . وإلا فالشر أيضا بيد الله . ويدل لذلك قوله تعالى : (وَتَذَلُّ مِنْ تَشَاء) . كما يدل عليه التعميم في قوله : (إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) . كما أن في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك : كقوله تعالى : « قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ » ٩١ .

واعلم أن الشر الذي يكتبه الله على عباده ليس شرًا محضًا ، بل هو مشوب بخير دائما . ففي تقل الرياسة من إسرائيل للعرب ، شر على بنى إسرائيل ، ولكنه خير للعرب ، وخير للناس أجمعين ؛ لأن بنى إسرائيل لا يصلحون لزعامة العالم - دينيا ودنيويا - في رسالة عامة كالتى كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم : قوم غلاة مستكبرون مغترون . فلو كلف أحد منهم بمثل هذه الرسالة لكان ذلك نكبة على العالم .

وحسبك مانعهم من تاريخهم - في ماضيهم وحاضرهم - من الظلم والظفیان والجبروت !! فلما نقلت الرسالة منهم إلى العرب ، وكلف بها سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المنعوت بقوله تعالى : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » (١) - عم العالم العدل والرحمة والبركة .

وكذلك شأن الله في كل بلاء كتبه ، فإنه لحكمة إلهية ، كشرب النواه الكريه ، والحجامة والنصد ، وقطع العضو الذى يخشى من انتقال مرضه إلى سواه ، ونحو ذلك من الأمور المؤلمة ، فإنها - مع كراهتها - تستعقب الصحة والعافية . وهى غير . كما أن الصبر عليها يورث حسن الجزاء . ثم إن فيها تمحيصا : « لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » (٢) .

ولاشك أن الشر إذا استتبع خيرا كثيرا كان تقديره مصلحة وحكمة .

٢٧ - (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

هذه الآية مقررة لما قبلها من أن الملك لله : يعز من يشاء ويدل من يشاء ، وأن بيده الخير ، وأنه على كل شيء قدير . فإن من أُولج الليل في النهار والنهار في الليل ، وأخرج الحي من الميت والميت من الحي ، ورزق من شاء بغير حساب ، لابد من أن يكون متصفا بالصفات الكريمة ، التى اشتملت عليها الآية السابقة .

والليل لا يدخل في النهار ، ولا النهار يدخل في الليل على الحقيقة . ولكنه مستعار لزيادة زمان الليل وقتما يقصر النهار ، ولزيادة زمان النهار وقتما يقصر الليل .

ولما كانت زيادة الزمان في كل منهما على حساب النقص في الآخر ، جعل ذلك إدخالاً لأحدهما في الآخر على سبيل الاستعارة .

أما إخراج الحي من الميت ، فالمراد منه تكوينه من المواد الأولية التي تبنى الأجساد ، كالماء والهواء ، وأشعة الشمس والغذاء الذي فقد الحياة بنزعه من أصله .

فمن هذه المواد الميتة تتكون النطفة المملوطة بالحياة . ومن النطفة يتكون الجنين الحي . وكما أن منشأ الحيوان مذكور ، فكذلك منشأ النبات الحي : الماء والهواء ، وأشعة الشمس والغذاء . وغذاء النبات تربة الأرض . وكل ذلك من قبيل الميت . وبذلك اتضح قوله تعالى : « يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ » ^(١) .

ولا ينبغي أن يفهم أحد أن النبات ليس مقصوداً من الآية ، بزعمه أن النبات ليس فيه حياة . كلا.. لا ينبغي له ذلك . . فإن النبات إذا فقد أسباب الحياة ذبل وتلاشى ، ولم يوث ثمرًا ولا حبًّا . فهو - لذلك - داخل في الآية قطعاً .

وأما إخراج الميت من الحي ، فالمراد منه إبطال الحياة من الحي بأي سبب أراده الله . فتبطل آثارها ، ويعود الجسم إلى أصله الميت ، وهو الماء والتراب ، بعد التحلل والتفاعل مع العوامل التي تنتهي به إلى ذلك .

ومعنى الآية : يطيل الله الليل في بعض فصول السنة ، بإضافة جزء من النهار إليه . ويطيل النهار في بعض فصولها ، بزيادة جزء من زمان الليل فيه . ويخرج الحي من المواد الأولية الميتة التي خلق منها ، كالماء والتراب وبعض عناصر الهواء . ويخرج الميت من الحي بأن يفقده أسباب الحياة ، فيموت ويعود إلى أصله . ويرزق من يشاء رزقه بغير حساب . أي رزقاً واسعاً ، بغير تضيق عليه .

وكذا يرزق من يشاء بغير حساب ، يضيقه على من يشاء لحكمة تقتضيه . ولم يذكر ذلك في الآية لعلمه من أمثاله فيما سبق ؛ ولأن من يملك الإعطاء يملك المنع .

ويرى بعض المفسرين : أن إخراج الحي من الميت ، معناه : إخراج الجنين من النطفة أو الفرخ من البيضة . وأن إخراج الميت من الحي ، معناه : إخراج النطفة من الحيوان أو البيضة من الدجاجة .

ولكن هذا الرأي لا يقبل إلا على سبيل التشبيه ، بجعل النطفة - أو البيضة بجانب الحيوان الذي يتكون منها - كالشيء الميت ، لعظم الفرق بينهما . أما على الحقيقة فلا ،

لأن النطفة مليئة بالكائنات الحية المتحركة ، كما يتبين ذلك تحت آلة التكبير - المجهر- ومثلها البيضة .

وكذا القول بأن المراد من الميت الذى يخرج من الحي : النطفة أو البيضة التى يخرجها الله من الحيوان ، لا يصح أن يقبل إلا على سبيل المجاز ؛ لما قلناه .

وقال الحسن فى معنى الآية : يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، فحمل الحياة والموت على المجاز . وروى هذا التفسير عن أئمة أهل البيت .

ويمكن تفسيرها مجازاً بمعنى : يخرج الطيب من الخبيث ، والخبيث من الطيب ، والعالم من الجاهل ، والجاهل من العالم ، والذكي من البليد ، والبليد من الذكي ، إلى غير ذلك . ولا تغفل عما قلناه فى موضوع النطفة من أن اعتبار النطفة ونموها كالبیضة ميتة ، إنما هو على سبيل التشبيه بها ، عند مقارنتها بالحيوان الذى يتخلق منها ، وليس على سبيل الحقيقة ؛ ففى النطفة- وما مثلها - حياة . كما تقدم .

(لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(أَوْلِيَاءَ) : أصدقاء ، أو أنصارا .

(مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) : متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين .

(فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) : فليس من دين الله فى شئ .

(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) : إلا ليتقوا أنفسهم وتحفظوها مما يتقوا ويحذرونها .

(الْمَصِيرُ) : المرجع .

التفسير

٢٨- (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... الآية .

الله فى شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ... الآية .

سبب النزول : روى عن ابن عباس ، قال : كان الحجاج بن عمرو ، وكهمس بن أبي الحقيق ، وقيس بن زيد - والكل من اليهود - يباطنون نفرا من الأنصار ؛ ليفتنوهم عن دينهم . فقال رفاعة بن المنذر ، وعبد الله بن جبير ، وسعيد بن خيثمة لأولئك نفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا مباظنتهم ؛ لا يفتنوكم عن دينكم . فأبى أولئك نفر ، إلا مباظنتهم وملازمتهم . فأنزل الله هذه الآية .

وروى الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصارى . وكان بدرىا نقيبا . وكان له جلفٌ من اليهود . فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الأحزاب . قال عبادة : يا نبي الله ، إن معى خمسمائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معى ، فأستظهر بهم على العدو . فأنزل الله تعالى : (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ...) الآية .

الربط :

بعد أن أشار الله إلى إعازته المؤمنين ، وإذلاله الكافرين ، وذكر أن بيده الخير ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه يولج الليل في النهار ، والنهار في الليل ، ويخرج الحي من الميت ، والميت من الحي ، ويرزق من يشاء بغير حساب ؛ يعلم المؤمنون أنهم يأوون من الله إلى ركن شديد - بعد أن ذكر الله تعالى ذلك - أتبعه تحذيرهم من اتخاذ الكافرين أولياء بعد أن أذلهم بإعلائهم عليهم ؛ فإن المؤمن لا تخمد في نفسه جذوة الحقد على من وتر ، ولا يبغي لواتره سوى الشر ، فحسبهم تأييد الله وولايته لهم .

المعنى : تقرر الآية : أن موالاة الكافر خطر على من والا ؛ وأنها لا تكون إلا عند الضرورة ؛ لا إلقاء ضرر يكون من ناحيته ، على ألا تبلغ الموالاة درجة المباظنة بخفايا المؤمنين .

والموالاة تطلق لغة : على الحب والصدقة والمباظنة بالأسرار . وتطلق : على النصرة . وكلا المعنيين تصح إرادته في الآية .

ولهذا ، لا يحل للمؤمنين أن يوالوا الكافرين ، بأى معنى من معانى الموالاة . ومن يفعل ذلك فليس من دين الله في شيء .

وقد ذكر ذلك صريحا في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » .

وقد تكرر النهي - عن موالاته المؤمنين للكافرين - في عديد من آي القرآن ؛ لخطورتها على كيانهم . فهم - دائماً - يترصدون بهم الدوائر ، ويغفونهم الفتنة . وفي المسلمين ساعون لهم ، وهم المنافقون ، وضعاف النفوس .

فمن الآيات الناهية عن موالاتهم ، قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ » إلى قوله تعالى : « وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ »^(١) . وقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا »^(٢) .

فعلى المؤمنين أن يحذروا موالاتهم ؛ حتى يأتوا شرهم ، ويكونوا بذلك أهلاً لتأييد ربهم مالك الملك ، وصاحب العز والسلطان .

وعليهم أن يقصروا موالاتهم على المؤمنين : لا يتجاوزونهم إلى الكافرين لغرض من الأضرار ، إلا لأن يتقوا ويحفظوا أنفسهم من ضرر شأنه أن يتق ويحذر .. فإذا اضطر المسلمون لموالاتهم دفاعاً عن الوطن ، أو المال ، أو العرض ، فلهم ذلك ... في حدود الضرورة . وأجاز المحققون من العلماء : الاستعانة بالكفار ، بشرط الحاجة والوثوق .. أما بدونها ، فلا تجوز .

واستدل لذلك ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، استعان بيهود بنى قينقاع ورَضِعَ لهم^(٣) .. واستعان بصفوان بن أمية في هوازن .

على أن بعضهم ذكر أن الاستعانة المنهى عنها ، هي استعانة الدليل بالعزیز . أما غيرها فلا . وفي فتاوى ابن حجر : جواز القيام في المجلس لأهل الذمة . وعَدَّ ذلك من باب البر وحسن المعاملة المأذون به في قوله تعالى : « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »^(٤) . ثم غنم الله الآية بهذا التحذير الخطير ، فقال :

(وَتَحَذَرُوا اللَّهَ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) :

أي يحذركم الله - أيها المؤمنون - عقاب نفسه ، وإن واليتهم في غير ما أبيع لكم .. واعلموا أن إلى الله المرجع ، فسوف يجازي كل امرئ بما كسب . وفي إضافة تحذيرهم إلى نفسه وإلى ذاته العلية ، إيذان ببلوغ المنهى عنه منتهى الخطورة .

(قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾).

المفردات :

(مُخْضَرًا) : يُخْضِرُهُ ملائكة الله في الصحف .

(أَمَدًا بَعِيدًا) : غاية أو مسافة بعيدة .

التفسير

٢٩- (قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

هذه الآية- والتي تليها- واضحا الارتباط بالآية التي قبلها ، فإتباعا مثلها : في تحذير المؤمنين من موالاة الكافرين ، وإن كان التحذير فيها أشمل وأوسع ، لعمومه لجميع المنهيات . والمعنى : قل يا محمد ، للمؤمنين : إن تُسِرُّوا ما في نفوسكم من الضمائر المنهى عنها ، التي من جملتها ولاية الكفار ، أو تظهروها - يعلمه الله فيؤاخذكم به عند مصيركم إليه ، ويعلم ما في السموات وما في الأرض ، فوق علمه بما في صدوركم .

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

ومن كان كذلك ، فهو قادر على عقابكم ، فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه .

٣٠- (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا . . .) الآية .

المعنى : اذكر لهم- يا محمد- يوم تجد كل نفس من نفوس المكلفين ، ما عملته من خير

- وإن قل - محضراً أمامها في صحائفها ، لنعم به ، « فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ » (١) .

وتجد كل نفس أيضاً : ما عملته من سوء وشر في الدنيا ، محضراً يوم القيامة في صحائفها لتساء به ، وتتمنى حين تراه لو أن بينها وبين ذلك اليوم - أو بينها وبين ما عملته من سوء - أمداً بعيداً . والأمد : الغاية والمنتهى . أى تود لو أن بينها وبين يوم القيامة - أو بينها وبين عملها السيئ - غاية ونهاية بعيدة .

وذهب بعض العلماء ، إلى أن المراد به : المسافة البعيدة . واستظهر ذلك حملاً لهذه الآية على قوله تعالى : « يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ ... » (٢) .

ثم ختم الله الآية ، مكرراً ما سبق من التحذير ، ووصفاً نفسه بالرفقة ، فقال : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ زَوْفٌ بِالْإِصَادِ) :

أى ويخوفكم الله من نفسه إن خالفتم ما كلفكم به . والله عظيم الرحمة بالعباد ، حين ناهم عن موالاة الكافرين ، وحذرهم من عقابه إذا خالفوا أمره ، فإنَّ يُعَذِّبُهُمْ عن موالاة الكافرين ، فيه السلامة لهم ، وتحذيرهم من عقابه تعالى ، يدفعهم إلى طلب رضاه ، واجتناب سخطه . . وكل ذلك رافة بهم ، ورحمة بالغة نافعة لهم .

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)) .

التفسير

٣١- (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : سبب النزول والربط :

قال القرطبي : روى : أن المسلمين قالوا : يا رسول الله ، والله ، إنا نحب ربنا . . . فأنزل الله عز وجل (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) .

وقال محمد بن جعفر بن الزبير : «نزلت في نصارى نجران . وذلك أنهم قالوا : إنما نعظم المسيح ونعبده ، حباً لله تعالى وتعظيماً له . فأنزل هذه الآية ردّاً عليهم ؛ رواه محمد بن إسحق . وسياق الآيات من قبل ، يرجح الأول . فقد نهى فيها المؤمنون عن اتخاذ الكافرين أولياء ، وتوالت تحذيرهم بعد ذلك من المخالفة ، حتى اتصل الكلام هنا بحضهم على اتباع رسول الله وطاعته : فبما يأمرهم به وينهاهم عنه .

وسواء كان السبب هذا أو ذلك ، فالآية صالحة لخطاب الجميع . والمعنى : قل يا محمد : لِمَنْ يدعى حُبُّ الله : إن كنتم تحبون الله كما تقولون ، فاتبعوني فيما بلغتكم عن الله تعالى ، وبرهتوا - بهذا الاتباع - على صدق محبتكم لله تعالى ، فإن المحبة ليست ادعاء ، ولكنها اتباع لما يرضى المحبوب . فمن أحب الله فليتنع حبيبه ومصطفاه ، وليتأدب بما دعا إليه من فضائل وآداب . وإلا فهو كاذب في دعواه .

وثمره هذا الاتباع ، لا غاية وراءها لكم وهي حُبُّ الله ، وغفران ما عسى أن تقترفوه من ذنوب .. ولا شيء أسوأ من ذلك تطمح إليه قلوب المحبين . وليس الفضل في أن تقول : إني أحب . ولكن الفضل في أن تفعل ما تكون به محبوباً عند حبيبك .

وقد ختم الله الآية ، بما اتصف به دائماً ، من صفتي الغفران والرحمة فقال : (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

ولا يتمتع ببركة هذين الوصفين ، إلا من لازم اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه .

قال ابن كثير : هذه الآية ، حاكمة على كل من ادعى محبة الله - وليس هو على الطريقة المحمدية - بأنه كاذب في دعواه ، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله ، وأفعاله ، وأحواله . كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » ٥١ .

وقال الحسن البصري : زعم قوم : أنهم يحبون الله ، فابتلاهم الله بهذه الآية (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) :

والحسن البصري ، من كبار أساتذة التصوف . وهو إذ يقول ذلك ، يعلمنا ألا نحفل بمن يزعم أنه من المتصوفة المحبين ربه ، وهو في وادٍ واتباع الرسول في وادٍ آخر . فلا ولاية

ولا حب لله، إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله، عملاً بهذه الآية وبقوله تعالى: «وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ» (١).

وأعلى درجات الحب لله: أن يحبه تعالى لذاته، ويتفانى في طاعته .. أما حبه لثوابه، فدرجته نازلة عن هذه المنزلة .

وإذا كافأ الله عبداً بحبه، حُرِفَ ذلك من عجب عبادته له .

نفى صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ . قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ . ثُمَّ ينادى في السماء فيقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ . قَالَ: ثُمَّ يَوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ . وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فيقول: إِنِّي أَبْغُضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ . قَالَ: فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ . ثُمَّ ينادى في أهلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ . قَالَ: فَيَبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تَوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ» .
٣٢- (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) :

المعنى: قل لهم يا محمد، أطيعوا الله والرسول في جميع الأوامر والنواهي، فإن أعرضوا عن ذلك، فإن الله يبغضهم ولا يحبهم، لتوليهم وإعراضهم عن طاعة الله ورسوله . وإطلاق وصف الكافرين على المعرضين عن طاعة الله ورسوله - لأن من تولى وأعرض بقلبه، فهو نافر من شرع الله كاره له . فيكون بذلك كافراً، والعياذ بالله تعالى .

أما لو كان توليّه وإعراضه مجرد ترك لما أمر به، اتباعاً لشهوته - مع اعتقاده أن ذلك حرام، وأنه ملتبس فيها بفعل، ومقصر في حقه تعالى - فإن الكفر بالنسبة له كفر للنعمة، وعدم قيام بشكرها . أو هو من باب التنفير من المعصية . وفي كلتا الحالتين، يكون تارك الاتباع محروماً من حب الله تعالى، لأن الله سبحانه، لا يحب من عصاه بكفر أو فجور .

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٤﴾) .

المفردات :

(اضْطَفَى) : اختار .

(وَأَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَّ عِزْرَانَ) : المراد بالآل فيهما : من كان من ذريتهم من الأنبياء .
وسبأني شرح ذلك .
(ذُرِّيَّةٌ) : اللوية النسل . يطلق على الواحد وغيره .

التفسير

٣٣ - (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِزْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) :
قال الألوسي : قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في وجه المناسبة : لما بين الله سبحانه : أن الدين
عند الله الإسلام . وأن اختلاف أهل الكتابين إنما هو للبغي والحسد .. وأن الفوز برضوانه
ومغفرته ورحمته ، منوط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم - شرع في تحقيق رسالته ،
وأنه من أهل بيت النبوة القديمة ، مهبطاً إلى ذلك : بذكر جلالة أقدار الرسل ، ومنتهاها إلى تنزيه
ساحته ، عما هم عليه من اليهودية والنصرانية المبدلتين . وأن الأمم - قاطبة - مأمورون بالإيمان
بمن هو مصدق لرسالات الرسل ، تحقيقاً لوجوب الإيمان بالرسول وطاعته . ١٠٠ هـ . ملخصاً .
الشرح : ذكر الله ، أنه اصطفى طائفة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وبدأ بآدم
أبي البشر الأول . وثنى بنوح الأب الثاني لهم بعد الطوفان . وعقبه بآل إبراهيم أبي
الأنبياء وواسطة عقدهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وذكر آل عمران - مع دخولهم
في آل إبراهيم - اعتناءً بأمر عيسى الذي اختلفوا في شأنه .

والمراد بآل إبراهيم : ذريته من الأنبياء ، والمراد بعمران : والد مريم ، وهو ابن ماثان .
وأله : ابنته مريم وابنتها عيسى ، عليهما السلام .

وقيل : عمران هنا ، هو عمران بن يصره أبو موسى . وآله هم موسى وهارون .
والظاهر الأول ، فإن السورة تسمى : سورة آل عمران . ولم تشرح قصة عيسى ومريم
في سورة أبسط من شروحه هنا .. أما قصة موسى وهارون فلم يذكر منها هنا شيئاً .

والمراد من العالمين الذين اختارهم وفضلهم عليهم : عالمو زمانهم . وقد فضلهم الله
عليهم ، بما آتاهم من النبوة والكتاب في معظمهم . وفي مريم : بحملها وولادتها من غير
تماسة بشر ، مع طهارتها وانقطاعها لعبادة ربها ، وإمدادها في مصلاها برزق الله في غير أوانه ،
واختيارها لتكون أمّاً لعيسى : الذي شاء له مولاه أن يكون بغير أب .

٣٤ - (ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

المعنى : اصطفى الله آل إبراهيم وآل عمران . حال كونهم ذرية بعضها من بعض في النسب ، فالتأخرون منهم سلالة المتسلمين .

وقال قتادة في معناها : بعضها من بعض في النية والعمل الصالح ، والإخلاص والتوحيد . وقد أثبتت الدراسات الحديثة ، آثار الوراثة في التكوين الخلقي ، والعقلي ، والجسماني . وإلى هذا أشار الحديث الشريف « تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئْكُمْ ، فَأَنْكِحُوا الْأَكْثَفَاءَ وَانْكَحُوا إِلَيْهِمْ » رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي .

ويختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ليشير بذلك ، إلى أنه اختارهم واصطفاهم ؛ لصالحيتهم وأهليتهم التامة للاختيار : في أقوالهم التي يسمعونها ، وأفعالهم ونياتهم التي يعلمها ، فإنه سميع بكل قول ، عليم بكل حال وفعل ونية .

(إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِئْتُهَا مَرِيمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٢٦﴾) :

المفردات :

- (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي) : أوجبت على نفسي : أن يكون ما في بطني لك ؛ لخدمة بيتك .
 (مُحَرَّرًا) : خالصا .
 (أُعِيذُهَا بِكَ) : أجبرها بك .
 (الرَّجِيمِ) : المطرود .

التفسير

٣٥ - (إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

امرأة عمران ، هي : حَنَّةُ بنت فاقوذا ، كما رواه إسحق بن بشر ، عن ابن عباس والحاكم ، عن أبي هريرة ، وهي جدة عيسى عليه السلام لأمه .

وكانت هذه السيدة عاقرا لا تلد . وكانوا أهل بيت من الله بمكان . فتحركت نفسها يوما لأن تكون أما . فلاذت بربها ودعته - بضراعة - أن يهب لها ولدا ، ونذرت إن حقق الله أميتها : أن تجعل ولدها محرراً : أي خالصة للعبادة وخدمة بيت المقدس ، عتيقا من سوى ذلك . وكان ذلك جائزا في شريعتهم . وكان على أولادهم أن يطيعوهم فيها نلدوا . وكانت خدمة البيت والإقامة فيه للعبادة ، قاصرة على الغلمان . فلما تحقق حملها ، قال لها زوجها : أرايت إن كان ما في بطنك أنثى - والأنثى عورة - فكيف تصنعين ؟ . فقالت عند ذلك (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : تريد بهذه الضراعة : التماس الولد الذكر ؛ لعدم قبول الأنثى في خدمة البيت . فكأنها تقول : رب إِنِّي نذرت ما في بطني ، فأجعله ذكرا ؛ لأستطيع تحقيق نذري .

وجعله بعض الأئمة تأكيدا لنذرها ، وإخراجا له عن صورة التعليق ، إلى هيئة التنجيز . ومعنى (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي) : نذرت له لأجلك . وهي تريد بذلك : أنها نذرت لخدمة بيته وعبادته فيه . وتقصد بقولها : (مُحَرَّرًا) أنها ستخلصه لذلك ، فلا تصرفه في حوائجها . مأخوذ من التحرر . وهو : التخليص من الشوائب .

وختمت ضراعتها بقولها : (فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) وهو تعليل لاستدعاء القبول ، أي : إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ بكل المسوعات فتسمع دعائي ، العليم بكل المعلومات ، فتعلم نيتي وإخلاصي فَتَقَبَّلْ من أجل ذلك بقبول التماسي .

٣٦ - (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الدَّكْرَ كَأَلْأُنْثَىٰ ...) الآية .

ضمير الغائبة في (وَضَعْتُهَا) عائد على ما في بطنها ، وتأنيته باعتبار الواقع . والمعنى فلما وضعت أنثى - على خلاف ما كانت تأمله - قالت متحسرة حزينة على فوات

وجاءتها ، رب إني وضعتها أنثى . قالت ذلك وهى لاتعلم بمكانة ما وضعته ، والله وحده هو الذى يعلم بشأنها ، وما علق بها من عظام الأمور ودقائق الأسرار . وقالت فى تحسرها : وليس الذكر كالأنثى فى خدمة المسجد الأقصى ، فإنها مقصورة على العلمان دون الإناث . فكأنها تقول : فماذا أمتنع فى نذرى يارب ؟ . ثم عطف على ذلك قولها : (وَإِنِّى سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِيْنُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) :

دل هذا الكلام على أنها - لما وضعتها - قالت ما تقدم . وأطلقت عليها اسم مريم فى اليوم الذى وضعتها فيه . وهى السبّة فى شريعتنا أيضا .

فقد أخرج الشيخان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « وَوُئِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلِدْتُ سَبِيْتَهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ » وأخرج أيضا ، عن أنس بن مالك : « أَنَّهُ ذَهَبَ بِأَخِيهِ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَنَكَهُ وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ » .

لم تشأ أم مريم أن ترجع فى نذرها حتّى لها لخدمة البيت وعبادة الله فيه ، بعد أن تحقق أنه أنثى .

وكان أول شيء اتجهت إليه - فى هذا الصدد - أن تسميها بالاسم المناسب لما أرادت فى نذرها وهو مريم . فإن معناه : العابدة ، فى لغتها . وعقبت ذلك بضراعتها إلى الله : أن يعصمها ويحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم ، المطرود من رحمة الله . بحيث يكونون - جميعا - فى مرضاة الله وعبادته .

هذا ، وقد قال بعض المتأخرين من المفسرين : إن مريم معرب . مارية . بمعنى جارية .

(فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَلْعَرِمُ أَنِّى لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٧)) .

المفردات :

- (فَتَقَبَّلَهَا) : أى قبل مريم - فى النذر - مكان الذكر .
 (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) : وربّاهها تربية طيبة .. حيث نشأت فى طاعة الله .
 (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) : أى جعله كافلا وضامنا لها .
 (الْمِحْرَابَ) : غرفة عالية ، بنيت لها ، أو هو المسجد .
 (أُنَىٰ لَكَ هَٰذَا) : من أين لك هذا الرزق الذى لا يشبه أرزاقنا ؟

التفسير

- ٣٧- (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا . . .) الآية .
 قلنا : إن أم مريم ، مضت فى نذرها مع وليدتها الأُنثى ، مخالفة بذلك مألوف قومها :
 من أن خادم بيت المقدس يكون من الذكران .
 وهنا ، تصرح الآية : أنه تعالى ، تفضل فقبل منها مريم قبولا حسنا ، وفاء بنذرهما ،
 لما تعلقت به مشيخته من أمور عظيمة ، ترتبط بوليدتها الأُنثى .
 والقبول الحسن منه تعالى : أنه اختصها - دون سواها - بإقامتها مقام الذكر فى خدمة بيت
 المقدس .
 وكما تقبل الله مريم فى خدمة البيت لأمر يعلمه ، أنبتها وربّاهها تربية حسنة ،
 إذ نشأت على طاعة الله تعالى .
 وقد ساعد على ذلك : أنه تعالى ، جعل زكريا - عليه السلام - كافلا لها ، لتقتبس منه
 العلوم والمعارف ، ولتتمسك على سنته من الصلاح والتقوى . وكان زَوْجَ أُخْتِهَا ، كما ورد
 فى الصحيح « فإِذَا يَبِيحِي وَيَمْسِي وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ » ويحيى : ابن زكريا عليهما السلام .
 وهكذا تهيأت لها البيئة الصالحة ، كما تهيأت لها الوراثة الصالحة . فكانت سيّدة نساء
 العالمين .

وذكر ابن اسحق وابن جرير : أن زكريا ، كان متزوجا خالة مريم . ويجمع بينهما ، بأن
 خالة الأم خالة لولدها . والسبب فى كفايته لها : أن أباهما كان متوفيا . أو أن السّنة كانت
 جدباء ذكر ذلك ابن اسحق .

(كَلَّمَآ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

كان زكريا يأتي مريم بطعامها ، بمقتضى كفالتة لها . ولكنه كان - حين يأتيها - يجد عندها رزقا جميلا ، وطعاما وفيرا . فيعجب لذلك ، ويقول لها : من أين لك هذا ؟ يقول لها ذلك متعجبا من وجود رزق عندها ، ولا كافل لها سواه . فتعجبه قائلة : (هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) رزقا واسعا (بِغَيْرِ حِسَابٍ) . ويحتمل أن تكون جملة (إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) من كلام الله تعالى ، وليس من كلامها ، سبقت للإيدان بأنه لا ينبغي أن تعجب من هذا الرزق ، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

والمحراب الذي كانت فيه ، قيل : إنه غرفة بنيت لها في بيت المقدس ، لا يصعد إليها إلا بسلم . وقيل : إنه ذات المسجد ، وكانت مساجدهم تسمى : محاريب .

والحق ، أن المحراب لغة : يطلق على الغرفة ، وهي الحجرة العالية . وعلى صدر البيت وأكرم مواضعه . وإطلاقه على المسجد - أو على مكان الإمام فيه - لرفع شأنه .

(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ٢٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَآمَرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٣٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ ءَأْتِيكَ أَلا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذُكُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٣١) .

المتردات :

(هُنَالِكَ) : أى فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم فى المحراب ، أو فى هذا الوقت الذى رأى فيه من الكرامات ما رأى ، على غير المألوف . وهناك : يشار به إلى المكان والزمان .
(مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ) : المراد بكلمة الله ، عيسى عليه السلام ، حيث جاء بقوله تعالى : (كُنْ) من غير توسط أب .

(وَحَصُورًا) : الحصور ، الذى لا يباشر النساء . أو هو الذى يمنع نفسه من المعاصى .
(بَلَّغْنِي الْكِتَابَ) : أدركنى الشيوخوخة .
(وَأَمْرًا بِي عَاقِرٌ) : عقيم لا تلد ، من العَقْر وهو القطع ، لقطع أولادها .
(أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ) : أى لا تقدر على كلامهم من غير آفة .
(إِلَّا رَمْزًا) : إلا إشارة .
(بِالنَّفْسِ) : هو من الزوال إلى الغروب . وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل .
(وَالْإِبْكَارِ) : أى وقت الإبكار وهو من الفجر إلى الضحى .

التفسير

٣٨- (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) :

هذه قصة مستقلة . سبقت فى أثناء قصة مريم ، لأنها - مع ارتباطها بها - مقررة لها ، بما فيها من عجيب قدرة الله مثلها .

والمعنى : أن زكريا ، لما وجد عند مريم رزقًا عظيمًا ، وتحقق أنه من عند الله تعالى : لا يأتيتها به أحد من الناس - قال فى نفسه : إن الذى جاء مريم بذلك الرزق ، لَقَائِدٌ عَلَى أَنْ يَصْلَحَ لِي زوجتى ، ويرزقنى منها ذرية .. فعند ذلك ، قام فى المحراب ، وابتهل إلى الله تعالى قائلاً : رب هب لى من عندك ذرية طيبة مباركة صالحة ، إنك كثير الإجابة لمن يدعوك .
وهناك ، وإن كان يشار به إلى المكان البعيد ، إلا أنه قد يستعمل بمعنى : فى تلك الحال ، مجازاً ، كما تقول : من هنالك ، قلنا : كذا . أى فى تلك الحال كذا . ومن هذه الجهة ، قلت : كذا . ذكره الزجاج .

وقد علل زكريا طلبه بقوله : (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) : وأصله بمعنى : كثير السمع للدعاء ؛ ولكنه أريد منه هنا مجازاً : إنك كثير الإجابة لمن يدعوك . فهذا هو الأكثر مناسبة للتعليل .
٣٩- (فَتَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ) :

أكرم الله زكريا فلجأب دعائه ، وبعث إليه بالملائكة يبشرونه بذلك ، فنادوه - وهو قائم يصل في المسجد - أن الله تعالى يبشرك بولد ذكر سماه الله يحيى : مصلحاً بعيسى عليه السلام ، الذى سُمي كلمة الله ؛ لأنه خلقه بقوله : (كُنْ) فكان . ومعنى تصديقه به : إيمانه بأنه رسول الله . وهو بذلك ، يكون أول من آمن به . ويحيى أكبر من عيسى .
فهذه البشارة كانت قبل أن تحمل مريم بعيسى ، أو - على الأقل - قبل أن تلده . وذكر هذا التصديق ، لتسفيه رأى اليهود فى عيسى عليه السلام .

وقال أبو عبيدة : المراد بالكلمة هنا ، الكتاب أو الوحي .
وقد وصف الله يحيى على لسان ملائكته المبشرين ، بأنه سيكون سيِّداً . والسيد : من يسود قومه . ثم أطلق على كل فائق فى الدين أو الدنيا . كما قاله بعض المحققين .
ويمكن أن يجتمع فيه الأمران : الرياسة فى قومه ، والتفوق فى الدين . فإنه نبي الله ، ومن الصالحين . كما سيأتى نَحْته بذلك .

ووصفته الملائكة أيضاً بأنه حصور .. وفسره ابن عباس : بأنه الذى لا يأتى النساء مع القدرة على ذلك . ولعل هذا ؛ لأن انهماكه فى العبادة ، شغله عنهن .

وللدح بذلك ، كناية عن ملحه باشتغاله بالعبادة عن متع الحياة الدنيا . وليس معناه أن ذلك أفضل من الزواج مع الاشتغال بالعبادة . فإن الزواج من سنن الله فى الأنبياء . ومن سننه فى الجنس البشرى ؛ ليقبى خليفة عن الله تعالى فى عمارة أرضه . وقد كان - على سنة يحيى - فى ذلك - عيسى ، عليهما السلام .

وقسّر الحصورَ بعضُ المفسرين : بأنه البالغ فى حصر النفس ، وحبسها عن المعاصى والشهوات ، وكان ضمن بشارة الملائكة لزكريا عن ولده يحيى : أنه سيكون نبياً ناشئاً من الأصول الصالحين ، أو معبوداً فى عدادهم .

والمراد من الصلاح : ما فوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة ، بأن يكون فى أقصى مراتبه ، حتى يكون للوصف به بعد النبوة فائدة .

وتأنيث الفعل (قَالَتْ) عند إسناده إلى الملائكة ، لجواز ذلك عند إسناده إلى الجماعة . فالملائكة ليسوا إناثاً . ولهذا ردَّ الله على المشركين حين ادعوا ذلك فقال : « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إناثاً أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ » ^(١) . وقد

جاء تذكير الفعل معهم بتأويل الجمع ، كقوله تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ » (١).

ويحيى هذا ، هو المسمى عند المسيحيين : يوحنا المعمدان .

٤٠- (قَالَ رَبِّ اَنْتَ بِكُونُ لِىْ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَأَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اَللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) :

لَمَّا بشرته الملائكة بذلك ، وتحقق من البشارة ، تعجب من وقوع ذلك مع وجود الموانع ، فقال : يا رب ، من أين يكون لى غلام ، وقد أدركنى الشيخوخة - فقد كانت سنه - على ما روى عن ابن عباس - مائة وعشرين سنة - وامرأتى عاقرة لا تلد ! وقد كانت هى الأخرى متقدمة فى السن ، إذ بلغت ثمان وتسعين سنة ، على ما روى عن ابن عباس .

ولمّا خاطب بذلك ربه ولم يخاطب الملائكة الذين بشروه ، مبالغة فى التضرع إلى الله تعالى . وحينئذ أجابه المولى قائلا : (كَذَلِكَ اَللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) أى : الله يفعل ما يشاء ، مثل ذلك من الأفعال المخارقة للعادة ، الخارجة عن القياس .

٤١- (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ آيَةً قَالَ آيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ...) الآية .

قال زكريا - لما سمع هذا الجواب الحاسم من الله رب العالمين - اجعل لى علامة أستدل بها على حمل امرأتى . قال الله له : علامتك ، ألا تقدر على مكالمة الناس ، ثلاثة أيام متوالية من غير آفة .

وتقبيد عدم الكلام بالناس ، مؤذن بأنه كان غير محبوب عن ذكر الله تعالى . وكان حديثه مع الناس - فى هذه المدة - رمزا . كما قال تعالى : (اِلَّا رَمَزًا) والرمز : الإشارة باليد أو الرأس أو نحوهما .

ثم أمره الله أن يذكره سبحانه ، فى وقت لا يتحدث فيه لسانه عن الناس ، فقال : (وَاذْكُرْ رَبِّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْغُدُوِّ وَالْاِبْكَارِ) يعنى : واذكر ربك ذكرا كثيرا ، ونزهه عما لا يليق به : فى وقت العشى - من الزوال إلى الغروب - أو من العصر إلى أن يذهب صدر الليل ، واصنع مثل ذلك فى وقت الإبكار - من الفجر إلى الضحى .

والمراد من العشى والإبكار . جميع الأوقات . والذكر : يتناول ما كان باللسان والقلب .

(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
 عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
 الرَّاكِعِينَ ﴿١٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
 إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٤﴾).

المفردات :

- (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ) : اختارك لخدمة بيته لصلاحك .
 (وَطَهَّرَكِ) : من الأذناس أو طهرك بالإيمان عن الكفر ، وبالطاعة عن العصيان .
 (وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ) : اختارك عليهن : بأن تكوني أما لعيسى من غير أب .
 وجعلك وإياه آية للعالمين . ولم يكن ذلك لأحد من النساء .
 (اقْنُتِي لِرَبِّكِ) : دوى على طاعته .
 (وَاسْجُدِي) : واخضعي .
 (وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) : وصلى مع المصلين .
 (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) : وما كنت عند المتنازعين
 في كفالتها ، حين يلقون أفلانهم أيهم يكفلهم التي يكتبون بها النوراة ، أو سماتهم عند الاقتراع على
 كفالتها في طفولتها .
 (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) : أي إذ يتنازعون في ذلك .

التفسير

٤٢- (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ) (.....) الآية .

هذا عود إلى قصة السيدة مريم عليها السلام - بعد أن توسطتها قصة ولادة يحيى زكريا، بعد أن بلغ من الكبر عتياً، من زوجته المسنة العاقر- للتشويق إلى باقي قصتها؛ ولتقرير ما فيها من عجائب صنع الله، المخالفة للنواميس المألوفة؛ ولتقرير اصطفاها مريم. والملائكة هنا، كالملائكة في قصة زكريا، يجوز أن يكونوا جماعة، أو أن يكون المراد منهم الجنس الصادق بواحد. والمقصود به جبريل، لأنه هو الذى يبلغ رسالات الله إلى المصطفين من خلقه عادة.

والمعنى: واذكر يا محمد، من شواهد اصطفاها الله لأولئك الكرام، وقت قول الملائكة: يا مريم، إن الله اختارك لخدمة بيته، ولم يكن يخدمه قبلك إلا الرجال. وطهرتك من الأدناس: حسية كانت أو غلطية أو اعتقادية. واختارك على نساء العالمين، ليهب لك عيسى من غير آب، فكانت فريدة في ذلك بين نساء العالمين؛ لطهرتك وفضلك! وظاهر النص: يقتضى أن كلام الملائكة لها، كان مشافهة. ويجوز أن يكون إلهاماً.

٤٣- (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) :
المعنى: وقالت الملائكة لمريم- بعد أن أخبروها بعلو درجاتها وكمال قربها إلى الله - يا مريم: دومي على طاعة ربك الذى رباك بنعمه، واخضعي له، وصلى مع المصلين. وقد أمرها الله بذلك، حتى لا يحدث لها فتور أو غفلة، بعد ما علمت مكانتها عند الله تعالى. وإذا كان الله يذكر مريم بذلك - وهى من جلالة الشأن على ما وصف الله - فالأجدر بمن هم دونها: أن يعلموا أن الله تعالى لا يغفل عن حقوقه لديهم؛ ليشمروا عن ساعد الجدة، حتى لا يفوتهم ركب النجاة.

٤٤- (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. . .) الآية.
المعنى: ذلك الذى تقدم من أخبار الغيب، ذات الوقائع الدقيقة المفصلة، نعلمك بها عن طريق الوحي. وقد سبقت عهدك بقرون عديدة: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. ولولاه لما وصل إلى علمك.

وصدق الله إذ يقول: «وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ»^(١).

كما أنه لم يعرف عنك مجالسة أهل الكتاب حتى تعرفه منهم.

ثم أعلمه الله بغيب آخر فقال :

(وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) :
الأصل في الكفالة : أن تكون للوالد ، فلا يقوم غيره بها إلا عند فقده ، أو عند الضيق ،
كما كفّل النبي صلى الله عليه وسلم علياً . وكفل العباس جعفراً ، عن أبي طالب والدعما ،
لكثرة عياله وشدة الحال عليه . وخصام بنى إسرائيل على كفالة مريم ، لا يكون إلا لواحد
من هذين السببين .

وقد دلت الآية : على أن بنى إسرائيل تنازعوا : أيهم يكفل مريم ويقوم بتربيتها؟
ودلت الأخبار : على أن القراء منهم تنافسوا - مع زوج خالتها زكريا - في كفالتها . فكان
زكريا يريد لها ، لأنّ خالتها معه ، ولأنّه كان رئيس الأخبار . ويرى أنه أحقّ بها لذلك .

وكان كل واحد من القراء يريد لها ، لأنها ابنة عالمهم . فافترحوا حلاً لهذه المشكلة أن
يقترحوا . وكانت وسيلتهم إلى القرعة أقلامهم ، كما قال القرآن الكريم .

واختلف في هذه الأقلام ف قيل : إنها الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة . وقيل :
هي سهام جعل منها سهم معين لمن يأخذها .

وطريقة الاقتراع لم يردّ بها خبر صحيح . ولعلمهم وضعوا الأقلام في كيس أو نحوه .
فإن كانت أقلام الكتابة ، كان إخراج أى قلم منها يدل على صاحبه ، وعلى أنه
هو الذى يكفل مريم . وإن كانت السهام ، كان السهم المعين لمريم ، إذا أخذه أى واحد
منهم يكون هو الكفيل . وكانت هذه القرعة سبيلاً إلى فوز زكريا عليه السلام بكفالتها .
وفى هذه الآية دليل على أن القرعة مشروع لتمييز الحقوق .

والاستهام ^(١) ورد في القرآن في موضعين : هذا الموضع ، وقوله تعالى : « فَسَأَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُتَحَضِّينَ » ^(٢) .

وكان صلى الله عليه وسلم « إذا أراد سَفَرًا أفرغ بين نسائه » ^(٣) وقال صلى الله
عليه وسلم : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لِي النَّدَاهِ وَالصَّبْرُ الْأَوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجْلَوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا
عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا » ^(٤) .

وإنباء القرآن بما وقع في كفالة مريم من نزاع وخصام ، ولجوء المتنازعين إلى القرعة ،
دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك لا يعلم إلا عن طريق الوحي .

(١) الاستهام : إجراء القرعة . (٢) الصافات : ١٤١ (٣) رواه الترمذي . (٤) رواه الشيخان .

ولنا ، أشار الله إلى هذه المعجزة بقوله :

(وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) :
أى ما كنت عندهم فى الحالين ، حتى تعلم أمراها . وإنما أعلمك الله بوجهه .

(إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِبَشْرِكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ١٥)
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ١٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَعَضَ أَمْرًا فَمِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٧) .

المفردات :

(يُبَشِّرُكَ) : التبشير ، الإخبار بالبشارة وهى الخبر السار . وأطلق عليه ذلك ؛ لظهور أثره على البشرية .

(وَجِيهًا) : صاحب جوار وشرف .

(فِي الْمَهْدِ) : المهد هنا ؛ فراش الطفل الرضيع .

(وَكَهْلًا) : الكهل ؛ مَنْ وَخَطَهُ الشَّيْبُ فِي جِلْدِهِ وَوَقَارَ . وهو بين حالى الطولمة والشيوخة .

ومنه : اكنهت الروضة إذا عمها النوار . وقيل : من جاوز ثلاثين إلى إحدى وخمسين سنة .

(وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ) : المس هنا ؛ كناية عن الجماع .

التفسير

٤٥- (إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِبَشْرِكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) :

مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) :

هذه الآية - وما يليها من الآيات - تحكى قصة عيسى بن مريم عليهما السلام . والمراد بالملائكة هنا : الجنس . والمقصود منه جبريل عليه السلام ، على المشهور . والقول من الملائكة لمريم ، كان مشافهة . كما رواه ابن أبي حاتم عن قتادة .

وإطلاق لفظ : (كلمة) على عيسى عليه السلام ؛ لأنه لم يجر على نسق البشر . إذ خلق بغير أب . . متأثرا بقوله تعالى في شأنه : (كُنْ) كما قال تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ^(١) . وبما أن (كُنْ) كلمة ، فلذا سُمِّيَ : (كلمة) .

والمسيح : لقب لعيسى عليه السلام . وهو من الألقاب ذات الشرف . كالفاروق لعمر . وهو لقب عبري . ومعناه : القائم على عبادة الله . ومع كونه لقباً ، فقد صرحت الآية بأنه اسم له . والألقاب إذا اشتهرت ، صارت أسماء .

ووجاهته في الدنيا : شرفه وقدره العظيم ؛ بقبول دعائه ؛ لإحياء الموتى ، وإبراء الأكفم والأبرص ، وغير ذلك ، مما أكرمه الله به .

وقيل : وجاهته فيها : براحمته من العيوب التي افتراها عليه اليهود .

أما وجاهته في الآخرة : فهي بقبول شفاعته ، وعلو درجته ، وظهور كذب اليهود فيما افتروه عليه ، وعقابهم على ما افتروه .

والمراد من كونه (مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) : أنه ممن علت مكانتهم عند الله تعالى وعند الناس .

وخلاصة المعنى : اذكر يا محمد ، حين قالت الملائكة لمريم - يا مريم : إن الله يخبرك بخبر يسرك . هو : أنه سيعن عليك بغلام اسمه المسيح عيسى بن مريم : ذا جاه وشرف في الدنيا ، بما يظهره الله على يديه من المعجزات ، وبما اتصف به من الصلاح والتقوى . وذا جاه في الآخرة : بقبول شفاعته ، وظهور صدقه وعلو درجته . ومن المقربين إلى الله والناس ، المحبوبين للناس .

وبما أن الولد عادة ينسب إلى أبيه ، فإضافة عيسى بالبثوة إلى أمه ، فيه إشعار لها - حين البشارة - بأنه سيكون بغير أب... قبل التصريح لها بذلك . وسيأتى بعد .

٤٦- (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ) :

وبشرتها الملائكة أيضا : بأن ولدها عيسى عليه السلام ، سيكون ذا شأن عظيم ، وذلك أنه يكلم الناس وهو طفل يلزم فراش الطفولة ، مثلما يكلمهم وهو رجل ذو جلال ووقار . فكلامه في كلتا الحالتين ، كلام رصين ، مفيد نافع ، ينفي الريب ويزيل الشكوك ، ويحق الحق . ومن كلامه في طفولته . أنه قال لقومه ، حين أشارت أمه إليه ليدافع عن عرضها : « إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا »^(١) . وذلك حين جاءت به قومها تحمله ، بعد أن وضعتها فلما رآوا ذلك : « قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا . يَا أَعْتَى هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعْثًا »^(٢) . أما كلامه في كهولته ، فهو كلام الوحي والرسالة .

وكما بَشَّرَهَا الملائكة بوجاهة ولدها في الدنيا والآخرة ، وأنه سيكلم الناس في المهد وكهلا ، بَشَّرَهَا أيضا : بأنه سيكون في عداد الكاملين في الصلاح والتقوى .

٤٧- (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

قالت السيدة مريم - متعجبة من تبشيرها بالولد وهي غير متزوجة - يا إلهي . من أين يكون لي ولد ولم يتصل بي بشر ، والعادة جارية على خلاف ذلك ؟ قال الله تعالى - بلسان الملائكة وتبليغهم ، ردًا على استغرابها - الله يفعل ما يشاء ، ولو خالف القياس ، بدون معاناة ولا صعوبة . ولا يحتاج تحقيق المراد إلى قوله تعالى (كُنْ) بل يكفي أن يريد الله ، فيتحقق في الحين الذي أَرَادَهُ سبحانه فيه . والأمر يَكُنْ محمول - عند الأكثرين - على أنه تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده : بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به ، من غير امتناع ولا توقف . وأجاز بعضهم : أن يكون ذلك على الحقيقة ، بأن يتعلق كلام الله النفس : الذي هو بمعنى : كن ، على ما أَرَادَ الله تكوينه ، فيكون ويحدث .

(وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) ١٨ وَرَسُولًا
إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِحَايَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ
مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْكِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ
وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩
وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ
عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِحَايَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٢٠ إِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٢١).

المسرات :

(الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ) : الأكمه ، من ولد أعمى . والأبرص : من بجلده بقع بيضاء تخالف لون سائره .

التفسير

٤٨ - (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) :

في جملة ما بشرت به الملائكة مريم ، عن ولدها عيسى المنتظر : أن الله تعالى : يعلمه الكتاب . والمراد به : الكتابة بالقلم . كما قاله ابن عباس وابن جريج .

أو هو بعض الكتب الإلهية التي أنزلها الله على أنبيائه ، سوى التوراة والإنجيل اللذين سيذكران بعد . وهذا رأى أبي على الجبائي . والأول أظهر .

وكما يعلمه الكتاب ، يعلمه الحكمة . وهي إصابة الحق في القول والعمل ، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى من قبله ، والإنجيل الذي سينزله الله عليه . وقد كان عليه السلام ، يحفظ هذا وذاك .

وتعليمه ماتقدم : صالح لأن يكون موهبة إلهية ، ولأن يكون بمعلم .
 روى أنه لما ترعرع أسلمته أمه إلى المعلم . ولكن لا تدرى ماذا علمه المعلم . ولعله علمه
 ماتضمنته الآية من الكتابة والتوراة . أما الإنجيل ، فقد أنزله الله عليه .
 ٤٩- (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ...) الآية .

أي : ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل ، يخبرهم : أنني قد جئتكم ببرهان من ربكم على نبوتي .
 هو آلى أنشئ لكم من الطين تمثالا كهية الطير وشكله ، فأنفخ فيه فيكون بعد النفخ
 طيرا بأمر الله الذي جعل ذلك معجزة وبرهانا على أنه أرسلني إليكم . فإن مثل ذلك لا يقدر
 عليه البشر ، لأنه مما اختص الله به ، فإذا أمكن الله بعض عباده من ذلك ، فذلك يعتبر
 تأييدا من الله له في دعوى الرسالة .

والتعبير بقوله : (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) للإيدان بخصوص بعثته إليهم .
 أما الرسالة العامة ، فهي لمحمد صلى الله عليه وسلم : لا يشركه فيها أحد سواه .
 قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » (١) .

وقد انقسمت بنو إسرائيل فيه إلى فرقتين : فرقة ترميه بأفحش مارمت به أمة
 نبيها ، وهم الأكثرون من اليهود . وأخرى تصدقه في مواظبه وإرشاداته . وتقول : إنه لم يخالف
 التوراة ، بل قررها ودعا الناس إليها ، وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام ، ومن
 بنى إسرائيل فرقة أخرى تسمى الأتقياء ينفون رسالته ونبوته ، ويقولون : إن سائر اليهود
 ظلموه : حيث كذبوه أولا ، ولم يعرفوا مدعاه . وقتلوه آخرا ولم يعرفوا مرماه ومغزاه .
 وهذه الفرقة تسمى : العنانية . أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت .

ذكر ذلك الألويسي ناقلنا عن بعض المصادر المشهورة ولم يسمه .
 (وَأَبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَآخِرَ التَّوَكَّى بِإِذْنِ اللَّهِ) :

وأشفي الأكمة الذي ولدته أمه أعمى ، فيصير بصيرا . وأشفي من بجلده برص . وهو بياض
 يخالف لون سائر الجلد . وهاتان العلتان أعجزتا الأطباء . ولهما أراهم الله المعجزة على يد
 عيسى من جنس الطب . كما أرى قوم موسى المعجزة بالعصا واليد البيضاء ، حيث كان

الغالب عليهم السحر . وأرى العرب معجزة القرآن . حيث كان الغالب عليهم في عصر الرسول : الفصاحة والبلاغة .

والاقتصار على هذين المرضين ، لا ينفى قدرته على شفاء غيرهما بإذن الله . وكما كان يقدر على شفاء المرضى ، كان يحى الموتى بإذن الله .

وفى كل هذه المعجزات كان يلجأ إلى الله ويدعوه ، فيحقق الله دعاءه . دون ممارسة الوسائل الطبية . (وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) : وأخبركم بما تأكلونه في بيوتكم ولم أشاهده ، وامتدحورته للمستقبل من مال وطعام لاسبيل لى إلى علمه .

والمراد : الإخبار بهلين النوعين بخصوصهما . وقيل : المراد أنه يخبرهم بالمغيبات . واقتصر على ذكر هذين الأمرين ؛ لحضورهما لسيهم . فلا يبقى لهم شبهة . ولا شك أن صدقه فيما أخبر به شاهد على صدقه فى دعواه الرسالة إليهم .
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ) :

هذه الجملة من كلام عيسى حكاهما الله تعالى ، أو من كلام الله ، سبقت للتوبيخ . والمعنى : إن فى ذلك لعلامة لكم على صحة رسالة عيسى ، أو رسالة محمد الذى أخبر بما لم يعاصره ، من غير معالجة أسباب توصله إلى علمه ، كما يفعله المنجمون .
أما ما يفعله علماء الفلك ، من الإخبار عن بعض المغيبات ، فنأشئ عن قوانين وضوابط ، لولاها لما عرفوا ما أخبروا به .. فلا يقال : إنهم أخبروا بالمغيبات .

على أن ما يخبرون به لا يصل إلى درجة العلم المقابل للظن . بل أقصى ما يحصل به هو الظن الغالب - وقد يخطئون - وبينه وبين علم الغيب بؤن بعيد ، بخلاف ما يخبر به الرسولون ، فهو من باب العلم الذى لا شك فيه ؛ لأنه إخبار عن الله تعالى . ولذا لا يقع فيه خطأ . وأما التنبؤ فى شئون التجارة والحروب والحفظ ونحو ذلك ، فهو إهدار لكرامة العقل ؛ ومخالف للشرح .

ثم ختم الآية بقوله تعالى : (إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ) :

أى : إن كنتم مريدين الإيمان أو موقفين إليه : فذلك الذى تقدم آية لكم تعينكم على تحقيقه .

٥٥ - (وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحْلِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ...) الآية .

أى : جئتكم بآية من ربكم ، ومصداقا لما تقدمنى من التوراة النازلة على موسى : مؤمنا بما جاء فيها ، وأنها نازلة من عند الله تعالى . وجئتكم لأحل لكم بعض الذى حرم عليكم . واختلف العلماء فى المراد من قوله : (وَلِأَحْلِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) :

فمنهم من قال : المراد منه : أن عيسى عليه السلام ، أحل لهم بعض ما حرم الله عليهم فى التوراة ؛ تخفيفا عليهم .

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع أنه قال : « كان الذى جاء به عيسى أليس مما جاء به موسى عليه السلام » .

ومنهم من قال : المراد منه : أنه أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأعطوا ، فكشف لهم من ذلك ما كان مغطى .. لقوله تعالى : (وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ » ^(١)) (وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) :

وَحَدَّ الْآيَةِ - مع أنها آيات عديدة - لأنها جنس واحد فى الدلالة على رسالته . وقد جاءت هذه الجملة فى آخر كلامه - مع أنها جاءت فى أوله - لتكون كنتيجة لِسُرْد هذه المعجزات التى تقدمت ؛ وليرتب عليها قوله لهم :

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) :

وكأنه يقول لهم : وإذا كنت قد جئتكم بهذه الآيات والمعجزات ، فاتقوا الله وخافوه ، وأطيعوا فيما أمركم به عنه سبحانه وتعالى . فإن ذلك يجب عليكم ، عند ظهور الحق فيما أَدْعُوكم إليه .

٥٦ - (إِنَّ اللَّهَ رُبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) :

بعد أن أمرهم بتقوى الله وطاعته ، علل ذلك بقوله : (إِنَّ اللَّهَ رُبِّي وَرَبُّكُمْ) : يعنى ومن كان كذلك ، وجب أن يُتَقَى ويُطَاعَ رسوله فيما كلفهم به من تكاليفه تعالى . ورتب على ذلك : ما هو تفسير للتقوى والطاعة ، وما هو فرع وأثر لرُبوبيته تعالى ، فقال : (فَاعْبُدُوهُ) :

أى : اجعلوا عبادتكم له وحده ، لأنه ربكم دون سواه .

وأرشدهم إلى استقامة هذا المنهج فقال :
 (هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) : فإنه يجمع بين الاعتقاد السليم ، والعمل القويم .
 قال تعالى :

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
 قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٦﴾
 رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾
 وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٨﴾) .

المفردات :

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ) : أصل الإحساس ، الإدراك بإحدى الحواس . ويستعار
 للعلم بلا شبهة . أى : فلما علم منهم المداومة على الكفر علما لا شبهة فيه .
 (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) : أى من أنصارى متجها إلى الله ؟ وحاصل المعنى : من ينصرتى
 حال كولى متجها إلى الله ملتجئا إليه ؟ والأنصار : جمع نصير . وهو من يؤيدك وينصرك .
 (الْحَوَارِيُّونَ) : جمع حواري . وهو الصفي والناصر . يقال : فلان حواري فلان ،
 أى خاصته من أصحابه وناصره .

التفسير

٥٦ - (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ...) الآية .

بعد أن بين الله في الآيات السابقة ، ما يؤكد رسالة عيسى عليه السلام ، ويدعو إلى
 تصديقه والإيمان بنبوته ، عقبها بتلك الآيات التي أوضع فيها : كفر بنى إسرائيل ومكرهم
 به ، وإنجاء الله له من مكرهم ، ووقوف أهل الحق معه ، وسائر قصصه الحق الذى زينه
 أهل الكتاب . فقال جل ثناؤه :
 (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ...) الآية .

والمنى : فلما استيقن عيسى مداومتهم على الكفر ، وعدم استجابتهم لدعوته ، اتجه إلى من خلصت نيتهم من قومه ، مخاطباً لهم بقوله : من ينصرني ويؤيدني وأنا متجه إلى الله داعياً لدينه ، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يمنعه مانع ؟ فاستجاب لندائه عليه السلام ، صفوته وخاصته من قومه .. وقد حكى الله استجابتهم بقوله :

(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) :

أى : قال المخلصون له من قومه : نحن أنصار دين الله : ننضم معك فى نصرته ، وفى تبليغ دعوته ، وتوضيح رسالتك ؛ لأننا آمنا بالله . ومن يؤمن به سبحانه ، فعليه أن ينصر دينه . واشهد علينا يا رسول الله ، بأننا متقادون لما يريد الله منا .

ثم توجهوا إلى الله مؤكدين ما خاطبوا به عيسى عليه السلام ، فقالوا :

٥٣ - (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) :

المنى : أكد الحواريون إيمانهم الذى أشهدوا عليه عيسى - متجهين به إلى ربهم - قائلين : ربنا آمنا بما أنزلته على جميع رسلك ، واتبعنا الرسول عليه السلام ، فاكْتُبْنَا عندك - ببركة هذا الإيمان - مع الشاهدين من جميع الأمم : بصدق الأنبياء والمرسلين . ولا تجعلنا من المعاندين المكابرين ، الذين ينكرون الحق مع وضوح دليله .

وعن ابن عباس معناه : واكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، الشاهدين للرسل بالتبليغ .

ثم حكى الله تلبيس بنى إسرائيل اغتيال عيسى وإحباط الله لكيدهم فقال :

٥٤ - (وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) :

المنى : قال ابن عباس فى تفسيرها : لما أراد ملك بنى إسرائيل قتل عيسى عليه السلام ، دخل - أى عيسى - سخوخة فيها كوة ، فرفعه جبريل عليه السلام ، من الكوة إلى السماء . فقال الملك لرجل خبيث منهم : ادخل عليه فاقتله . فدخل السخوخة ، فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام ، فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس فى البيت . فقتلوه وصلبوه ، فلما منهم أنه عيسى . وقد جاء فى إنجيل هيرنابا : ما يصدق هذا الروى عن ابن عباس . وزاد على ذلك : أن هذا

الخبث هو يهوذا . وكان من الحواريين المنافقين . وهو الذى دلّهم على مكانه . وذلك أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة . وأوصاهم وقال : ليكفرن بى أحدكم . فذهب يهوذا إلى ملك اليهود وأخبره بمكانه ، ومكان حواريه . فلما توجه إليه الملك برجاله ودخلوا عليه البيت ، لم يجدوه ، فقد رفعه الله إليه . وألقى شبه عيسى على يهوذا . فأمر الملك بقتله . فقال له : أنا يهوذا . فقال الملك : إن كنت يهوذا فأين عيسى ؟ فقال يهوذا : إن كنت عيسى فأين يهوذا ؟ فلم يعبأ الملك بهذه المعارضة ، وصلبه لشبهه بعيسى .

ومن العجيب أن النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل ، مع أنه وجد بمكتبة بابا روما ، وترجم إلى اللغة الإيطالية ، ثم إلى الإنجليزية ، وغيرهما من لغات العالم . ولم يوجد بالعربية إلا بعد ترجمته من الإنجليزية أخيراً !!

بل من الإعجب أن النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل لمجرد مخالفته لما هو عليه من الأناجيل الأخرى . . وليس ما عندهم من تلك الأناجيل ما هو أولى بالتصديق منه ، لأنها ليس فيها ما يرجحها عليه ، بل إن العكس هو الصحيح .

هذا هو مكر بنى إسرائيل بعيسى ، ولمكرام الله له بإنجائه من مكرهم ، وعقابه المنافق بقتله ، بعد إلقاء شبه عيسى عليه !!

والمكر لغة : هو تدبير خفى ، يقصد به إضرار من يكر به ، ولا يطلق على الله إلا بأسلوب المشاكلة المعروف فى علم المعاني . وهو التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته . وقد أطلق هنا على إنجاء الله لعيسى . وانتقامه من المنافق ، لوقوعه فى صحبة مكرهم . هكذا قالت طائفة من العلماء .

وقال غير واحد : المكر هو التدبير المحكم . وهو ليس بممتنع على الله تعالى ، وفى الحديث الشريف : « رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَىَّ . . . » وأمكرنى ولا ثمكر على^(١) . ثم ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) :

أى أقوامهم ، وأشدهم مكرًا . أو أنه أحسنهم مكرًا ؛ لبعده تدبيره عن الظلم .

(١) من حديث رواه : أحمد ، والحاكم ، والترمذى ، وغيرهم .

ثم فصل هذا التدبير المحكم بقوله :

(إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِي مُتَوَقِّفْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٥٥
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝٥٦ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝٥٧ ذَٰلِكَ نَقُودُهُ عَلَيْكَ
مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝٥٨) .

المفردات :

(مُتَوَقِّفُكَ) : أى مستوفيك وآخذك إلى . مأخوذ من قولهم : توفيت ديني على فلان .

أى استوفيته وأخذته . ويعتبر قوله عقبه (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) : تفسيره له .

(وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أى مطهرك منهم بإبعادك عنهم بالرفع ، فقد دنسهم

الكفر .

(وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ) : بضم الجيم ما جئت به . ومنه : أنه يأتى من بعدك نبي اسمه

أحمد : يجب الإيمان به .

(فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : بذلك .

(إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) : ومن لم يؤمن منهم بمحمد . فقد كفر بعيسى . فتسلب منه هذه

الأفضلية .

(مِنَ الْآيَاتِ) : من الحجج الدالة على صدقك .
(وَالَّذِي أَحْكِمَ) : والقرآن المحكم المتقن . أو المتصف بالحكمة .

التفسير

٥٥ - (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ مَطَهْرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...) الآية .
اختلف المفسرون في المراد من التوفى هنا .

فمن العلماء من قال : إنه على حقيقته المعروفة . وإنه مرتبط بالآية السابقة .
والغنى : ومكر اليهود بعيسى يريدون قتله . ومكر الله فأحبط تدبيرهم . والله خير الحاكمين . فقد قال الله لعيسى : إني متوفيك حين يأتي أجلك . ولن أسلطهم عليك ليقتلوك . وقد حقق الله وعده له إذ ألقى شبهه على يهوذا فقتلوه ، وأنجى عيسى ورفعته إليه . وسبقني إلى آخر الزمان ليلبغ شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - للناس . ثم يتوفاه بعد ذلك . كما ورد في السنة الصحيحة على ما سنيناه .

فالآية على هذا كناية عن عصمته من الأعداء ، مشفوعة بالبشارة برفعته .
وقال آخرون : معناه : إني مستوفيك ، أي آخذك من الأرض . مأخوذ من قول العرب : توفيت ما لي على فلان ، أي أخلته . وعلى هذا يكون قوله : (وَرَافِعُكَ إِلَىٰ) تفسيراً للتوفى .
ونقل الحافظ ابن كثير ، عن ابن عباس (إني متوفيك) أي مميتك .

ولكن هذا النقل معارض بما سنذكره من الأحاديث الدالة على بقاءه إلى آخر الزمان ، ويقول تعالى : « وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » . وهذا الوعد لم يتحقق إلى الآن ، فإن اليهود - وأكثر الناس - لم يؤمنوا به . وذلك يدل على أنه لا يزال حياً . وسيظل كذلك . حتى يؤمن به جميع الناس قبل موته ، تحقيقاً لوعده الله تعالى . وسيكون ذلك آخر الزمان .

كما أنه معارض بما صح نقله عن ابن عباس من أنه رفع من غير وفاة .
وعلى هذا يكون قوله تعالى : (وَرَافِعُكَ إِلَىٰ) مراداً منه : وافعك حياً بدون وفاة .

ويشهد له - ولنزوله آخر الزمان - ما رواه الإمام مسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَاللَّهِ ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فليَكْسِرَنَّ الصَّليبَ ، وليَقْتُلَنَّ الْخَنزِيرَ ، وليَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتَتَرَكَنَّ الْقِلَاصَ ^(١) ، فلا يَمْسَعِ عَلَيْهَا ، وَلَيُجْهِبَنَّ الشُّعْنَاءَ وَالتَّبَاغِضَ وَالتَّحَامِدَ ، وَلَيُذْعَرَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ » .

ولا ينزل عيسى بشرع جديد ينسخ به شريعتنا ، بل ينزل مجددا لما درس منها ، متبعا لها ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أُنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ! »

وبما أنه سينزل آخر الزمان ، فلا بد أنه يبقى حيا إلى حين ينزل ويبلغ شرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ لو مات قبل ذلك ، لكان نزوله هذا بعثا له في الدنيا . ولا بعث إلا في الآخرة . كما دل عليه الكتاب والسنة .

والمراد من قوله : (وَمُطَهَّرَكُم مِّنَ الْإِلْهِينَ كَفَرُوا) أنه تعالى ، يبعده عنهم بالرفع ، حتى لا يبقى بين من دنسوا أنفسهم بالكفر ، تنزيها له عن دنسهم . أو أنه يُبْعِدُ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُ ، فلا تمسه بأذى .. فهم أنجاس لكفرهم .

ويصح أن يكون هذا وعدا من الله له ، بأنه - في آخر الزمان - يزيل من طريقه الكافرين ، فلا يستطيعون صده عن الهدى كما كانوا يفعلون قبل رفعه .

(وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) :

لا يقال للأمة : إنها اتبعت رسولها إلا إذا كانت تنفذ ما جاء به : اعتقادا وقولا وعملا .

والنصارى - بعد أن رفع الله عيسى - انقسموا فرقا وشيعا : فمنهم من آمن به ،

على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته . ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله . ومنهم من قالوا :

هو الله . وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة .

وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ، ورد على من عدا الفرقة الأولى ، التي تعتبر متبعة لرسولها ، في تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك .

وهذه هي العقيدة السليمة التي جاء بها المرسلون جميعا .

وكل من دان بها ، فهو تابع لرسوله . كما هو تابع لجميع المرسلين وأصحابهم هم المؤمنون . ومن عداهم فهم كافرون .

وقد وعد الله - في هذه الآية - أنه جاعل من اتبع عيسى عليه السلام ، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . أي أنهم يكونون أعلى منهم .

والعلو المقصود من الآية: يحتمل أن يكون علواً في الدرجة والمنزلة عنده تعالى . فالمتبعون له - في حكم الله وقضائه - في أعلى الدرجات إلى يوم القيامة . ولا مكانة ولا منزلة عنده - جلّ وعلا - لِمَنْ لم يتبع عيسى : بأن كفر به ، أو آمن به ولكنه جعله إلهاً أو ابن الله . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ويحتمل أن يكون العلو بمعنى الغلبة والقهر . وذلك إما بالحجة والبرهان - ولا شك أن أهل الحق منهم ، أقوى حجة على أهل الباطل منهم ومن غيرهم ، كاليهود والمشركين - وإما بالقتل والأسر . وقد حدث ذلك بعد رفع عيسى .

وفي ذلك يقول الله تعالى : « قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا بِطَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ » ^(١) . ولعله حدث في أوقات أخرى مثل ذلك .

وقد انقرض المؤمنون المتبعون لما جاء به عيسى عليه السلام . وأصبح جميع النصارى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، يقولون عيسى . ويقولون : هو ابن الله . أو هو الله . أو هو ثالث ثلاثة .

وعلى أي حال كانت عقيدة النصارى في عيسى ، فإنهم - منذ البعثة المحمدية - لا يعتبرون متبعين لعيسى عليه السلام ، إن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم .

فقد بشر به عيسى ، وأوجب عليهم تصديقه . فإذا زال عنهم وصف اتباعهم لعيسى عليه السلام - بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، أو عدم دخولهم في الإسلام - فقد زال استحقاقهم لوعد الله ، بأن يجعل من يتبع عيسى ، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لسببين : أحدهما : كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبدينه .
وثانيهما : عقيلتهم الباطلة في عيسى .

وكلا السببين : مخرج لهم عن اتباعهم لعيسى عليه السلام ، مستوجب لحرمانهم من وعد الله أن يكون متبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . فإنهم - بما جنّوا - أصبحوا كافرين . فانتقل وعد الله لعيسى : (وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) من النصارى إلى المحدثين ، الذين هم - باتباعهم محمدا عليه الصلاة والسلام - يعتبرون متبعين لعيسى أيضا : فيما جاء به من التوحيد وأمّهات الشرائع والأحكام ، التي يشترك فيها جميع المرسلين .

ولهذا ، ترى المسلمين ظهروا على من عاداهم :- بالحجة التي لا ترد ، والبرهان الذي لا يقهر . كما تراءى لهم ظهروا عليهم ، في الجهاد والاستيلاء على الأقطار والبلاد - فقد فتحوا بلاد كسرى وقبصر . وتجاوزوها إلى الصين والهند شرقا ، وإلى غرب أوروبا وشمال إفريقيا وجنوبها . ولا تجد قارة من القارات ، ولا قطرا من الأقطار ، إلا وفيه الكثير من المسلمين . ولا يزال أمر هذا الدين مستقيا حتى تقوم الساعة كما قال - صلى الله عليه وسلم ^(١) - وصدق الله في وعده إذ يقول : «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ . كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ^(٢) » .

(ثُمَّ لَأِيَّ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) :

المعنى : ثم إلى حكّمي وقضائي : مرجعكم ومصيركم ، أيها المختلفون في أمر عيسى عليه السلام ، فأقضي بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمره وأمر دينه .
ثم فصل قصاهه فيهم فقال :

(١) مأخوذ من الحديث الشريف « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » ورواه الحاكم .

(٢) النور : ٥٥

٥٦- (فَلَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْلَبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) :

المعنى : فَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَن جَعَلُوا نُبُوته وجعلوه إِلَهاً ، أو ابناً له تعالى ، فيعذبهم الله عذاباً شديداً : في الدنيا بالقتل والأسر ، حتى يخضعوا أو يعطوا الجزية ، في مقابل رعايتهم والدفاع عنهم . وفي الآخرة حيث يخلدون في النار ، ومالهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله .

٥٧- (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) :

المعنى : وَأَمَّا الَّذِينَ صَدَقُوا بنبوتك يا عيسى ، وصدقوا بجميع الرسالات ، وعملوا الصالحات : في دينهم ودنياهم - فيعطيهـم أُجُورهم وافية وافرة . والله لا يحب الظالمين بالكفر والمعاصي ، ولا يرضى عنهم بل يبخسهم ولا يرحمهم . فلذلك يعاقبهم في الدنيا والآخرة .

٥٨- (ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) :

المعنى : هذا الذي تلوناه عليك يا محمد، من أمر عيسى مع قومه ، هو من البراهين الشاهدة بنبوتك . فإن ذلك مما لا يعلمه سوى أهل الكتاب - وأنت أُمِّي ولا صحبة لك مع أهل الإنجيل حتى تعلمه منهم - فلم يبق إلا أنك عرفت من الوحي .

وكما أنه من الآيات ، فهو من القرآن الحكيم . أي المحكم المثقن المصون من الباطل . أو صاحب الحكمة وهي إصابة الحق .

والتعبير بالمضارع (نَتْلُوهُ) بدل الماضي - تلوناه - استحضار للصورة التي حصلت ؛ للاعتناء بها .

ويمكن حمل المضارع على ظاهره - وهو الحال - لأن قصة عيسى لم يفرغ منها بعد .

(إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَصُّ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْفِسِينَ ﴿٦٣﴾).

المفردات :

(إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ) : المثل هنا ، بمعنى الحال والصفة العجيبة .

(كُنْ فَيَكُونُ) : أى صيرَ بَشَرًا ، فصار بشرا . والتعبير بالمضارع (فَيَكُونُ) بدل الماضي - فكان - لتصويره بصورة الحاضر المشاهد ، لإيداعنا بغرابته .

(فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْتَرِينَ) : من الشاكين . أو من المجادلين فى شأنه بعد وضوح الحق . والمخاطب لكل مكلف .

(حَاجَّكَ) : أى جادلَكَ .

(ثُمَّ نَبْتَهِلْ) : أى ثم ندع الله : مضارع . من الابتهاال وهو الدعاء .

(وَمَا مِن إِلَهٍ) : ما . نافية . ومن . لتأكيد الاستغراق المفهوم من النكرة النفية . وهى كلمة (إِلَهٍ) قاله الشهاب .

التفسير

٥٩- (إِنْ مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

سبب النزول :

نزلت هذه الآية على الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند حضور وفد نجران .

وكان من جملة شبههم : أن قالوا : يا محمد كَمَا سَلَّمْتَ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ مِنَ الْبَشَرِ ، وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى . فقال : إِنْ آدَمَ مَا كَانَ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ .. ولم يلزمه أن يكون ابناً لله تعالى ، فكلدا القول في عيسى عليه السلام .

تلك خلاصة ما دار بين وفد نجران ، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الحوار في دعواهم أن عيسى ابن الله .

والمعنى : إِنْ خَالَ عِيسَى - وصفته العجيبة في خلقه دون أب - كحال آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ ، عليه السلام ، أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ - عند تعلق إرادته تعالى بتنفيذ خلقه - صِرْ وَكُنْ بِأَمْرِي بَشَرًا سَوِيًّا : ذا لحم ودم ، وعظام وأعصاب ، وعقل وإرادة .. فصار بشراً ، كما أَرَادَهُ اللَّهُ .

وتم بذلك خلقه من تراب دون أب أو أم ، فكان بذلك أعجب من خلق عيسى من أم دون أب !!

وإذا كنتم أيها النصارى ، لا تقولون بألوهية آدم ، ولا ببينوته لله - مع أن خلقه أعجب من خلق عيسى - فكيف تقولون بألوهية عيسى ، أو ببنوته لله ، وهو دون آدم في غرابته خلقه !!

والآية دليل على صحة القياس ، وشرعية النظر والاستدلال .

فقد احتج الله على فساد ادعائهم الألوهية لعيسى محتجين بأنّه ولد بغير أب .. احتج عليهم بخلق آدم بلا أب ولا أم . فحيث لم يقولوا بألوهية من هو أعجب منه خلقا ، وجب القول بعدم ألوهية عيسى من باب أولى .

ولما كان هذا الاحتجاج واضح الدلالة على بطلان زعم النصارى في عيسى ، أتبعه قوله :
٦٠ - (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) :

لما كان الامتراء - هنا - بمعنى الشك ، فلذا لا يصح أن يكون الخطاب في الآية للرسول ، بل لمن يجادله في شأن عيسى ، ولكل من يخالجه شك في أمره عليه السلام .
والمعنى : الحق في شأن عيسى ، نازل من ربك أيها المجادل في شأنه . فلا تكونن من الشاكين في أمره ، بعد ما أسفر الصبح - لذى عينين - بهذه الحجة القاطعة لكل ريب .
ويصح أن يكون الامتراء بمعنى المجادلة بالباطل . أي فلا تكونن بعد هذا الحق النازل من ربك ، من المجادلين المحاجين فيه بالباطل . والخطاب فيه - كما سبقه ، لغير الرسول ، فإن الرسول لا يجادل بالباطل .

٦١ - (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لُغْنَةً لِلْكَافِرِينَ) :
أما الخطاب هنا ، فللرسول صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : فمن جادلَكَ في شأن عيسى - من بعد ما جاءكَ من أدلة العلم - بأنه بشر لا يستحق الألوهية ، كما هو شأن آدم الذي هو أعجب منه خلقاً ، فاترك مجادلتهم فهم مقلدون معاندون : معرضون عن الحق بعد وضوحه . وأفحمهم فقل لهم : تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ، ونساءنا ونسأكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم يَبْتَهِلْ كل منا إلى الله تعالى ويدعوه ، أن يجعل لعنته على الكافرين منا .

وقد حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية أخبر وفد نجران بها ، ودعاهم إلى القدوفى اليوم التالى ، ومعهم نساؤهم وأبنائهم . وحضر الرسول في الموعد ، ومعهم الحسن والحسين ، وفاطمة وعلى ، فلم يجدهم . فقد تشاوروا فيما بينهم ، فقالوا للعاقب وكان صاحب رأيهم - : يا عبد المسيح ، ماذا ترى ؟ فقال : والله ، يا معشر النصارى ، لقد عرفتم : أن محمداً لنبي مرسل . ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم . ولقد علمتم أنه مالا عن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ، ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم . فإن كنتم أبيتم إلا لئف دينكم ، والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم ، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا أبا القاسم ، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ، وأن نرجع على ديننا . ولكن ابعت معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا :

يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا . فإنكم عندنا رضا . فأمر أبا عبيدة أن يخرج معهم ؛ ويقضى بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه - أفاده القرطبي .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل ، عن الضحاك وابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على الجزية ، ومقدارها ألف حلة في صَفَر ، ومثلها في رجب ، وذكَّاهم . وذلك بعد أن أشار عليهم يهود المدينة بالصلح وعدم الملاعة وقالوا لهم : هو النبي الذي نجده في التوراة . قد يقول قائل : إن الجزية فرضت بعد فتح مكة . ووجد نجران جاء قبلها . فكيف يقال : إن الرسول صالحهم على الجزية ؟ . والجواب : أن ذلك من باب المصالحة على ترك المباحلة . وجاء فرض الجزية - بعد ذلك - على وفق ماصنمه الرسول .

وقد أجيب بأجوبة أخرى ، فارجع إليها - إن شئت - في تفسير ابن كثير .

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن حليفة قال : جاء العاقب والسيد : صاحبا نجران ، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريدان أن يلاعناه ^(١) . قال : فقال : أحدهما لصاحبه : لا تفعل . فوالله ، إن كان نبيا فلاعناه ، لانفلق نحن ولا عقبنا من بعدنا . قال : إنا نعطيك ما سألتنا وابتع معنا رجلا أمينا ، ولا تبعت معنا إلا أمينا ، فقال : «لأبعثن معكم رجلا أمينا حقَّ أمينٍ . فاستشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : قم يا أبا حبيدة بن الجراح . فلما قام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا أمين هذه الأمة» . ٦٢ - (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

المعنى : إن هذا الذي قصصناه عليك - يا محمد - في شأن عيسى ، لهو القصص المطابق للواقع : الذي لا يصح العدول عنه إلى ما عليه النصارى في شأنه : من أنه الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة .

(وَمَا مِنْ لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ) : فلا شريك له في ملكه ، بأي وجه من الوجوه . ولا معبود بحق سواه . (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) : أي الغالب الذي يَغْفِرُ ولا يُغْفَرُ . أو العزيز . بمعنى : من لا نظير له . (الْحَكِيمُ) : المتقن لما يصنمه وما يدبره .

٦٣ - (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) :

(١) أي يستجيبا إلى طلبه عليه السلام ملاحتهم .

فإن أعرض هؤلاء النصارى عن الاعتراف بالحق في شأن عيسى ، وعن اتباعك في دينك - بعد ماتبين لهم الحق - فإن الله عليم هؤلاء المفسدين ، فيعاقبهم على إفسادهم لعقائدهم وعقائد غيرهم . وأظهر في مكان الإضمار ، فلم يقل : عليم بهم . بل قال : (عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) لإظهار فسادهم واستحقاقهم للعقوبة .

وفي هذا تهديد بليغ لهم .

(قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوٓا۟ ٱشْهَدُوٓا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾) .

المفردات :

(تَعَالَوْا) : أقبلوا .

(إِلَىٰ كَلِمَةٍ) : إلى العمل بكلمة . والمراد بها هنا : الكلام الآتي بيانه في الآية الكريمة .

(سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) : مستوية عادلة نعمل بها جميعا ، ولا نختلف فيها .

(وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ) : أى لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله .

وأهمها الشرك .. فإن طاعتهم في ذلك كاتخاذهم أربابا . وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها تعمم بعد تخصيص . وسيأتى بيان ذلك في المعنى .

التفسير

٦٤- (قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا . . .) الآية .

نزلت هذه الآية في وقد نجران كما قاله : الحسن ، والسدى وغيرهما .

وقال الجبائي: نزلت في اليهود والنصارى. ورجحه بعض المحققين، لعموم الخطاب لهما. وإن كان السياق مع الرأي الأول..

والمنفى: قل. يا محمد لأهل الكتاب: أقبلوا إلى منهج موحد في العبادة: يستوى فيه المسلمون والنصارى واليهود. نسلكه جميعا. ولا تعدل عنه إلى سواء.

وهذا المنهج هو: (أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) لأصنامها ولا كوكبا ولا نارا ولا ملائكة ولا غير ذلك. (وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ): فلا يتخذ اليهود عزيرا ابنا لله. ولا يتخذ النصارى المسيح ابنا لله. ولا يقولوا: إنه ثالث ثلاثة، لتستووا بذلك مع المسلمين الذين لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؛ فإن هذا المنهج التوحيدي - كما دعا إليه القرآن - دعت إليه التوراة والإنجيل قبل تبديلهما. ولا تنزال فيهما نصوص كثيرة تدعو إلى التوحيد: تركتموها وعلمتم بنصوص أخرى: اصطغتموها، أو أسأتم تأويلها.

وكما دعت إلى التوحيد هذه الكتب الثلاثة - دعا إليه جميع الرسل. قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»^(١) فهو مبدأ مشترك بين جميع الأديان: قامت عليه الأدلة العقلية، إلى جانب الأدلة النقلية.

ومن اتخاذ البشر أربابا: أن يأخذ تابعوهم بآراء متبوعيههم في تحليل أو تحريم، دون استناد إلى نص إلهي.

أخرج الترمذي - وحسنه - من حديث علي بن حاتم: أنه لما نزلت هذه الآية قال: ما كنا نعبدكم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: «أما كانوا يحلّلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم». قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: «هو ذاك».

وإلى هذا المنفى، أشار قوله تعالى: «اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ»^(٢). وقد جاء في أسفار العهد القديم: نصوص عديدة. ناطقة بتوحيد الله وتنزيهه عن الشريك^(٣).

(٢) التوبة: ٣١

(١) الأنبياء: ٢٥

(٣) راجع سفر الخروج فقرة (٦) وفترة (١٦) وفترة (٩) من سفر اشعيا.

ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) :

أى فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه : من توحيد الله ، وعدم إشراك غيره معه فى العبادة - مع أن ذلك أمر مجمع عليه فى جميع الرسالات - فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة ، ولكنهم أبوا الحق عنادا ، فقولوا لهم : أنصفونا واشهدوا معترفين لنا بأننا مسلمون مخلصون لربنا .

وفى هذا الطلب ، تعريض لهم بأنهم لا لإسلام لهم - أى لا إخلاص منهم لربهم - حين اعتقدوا فى عيسى وعزير ما اعتقدوه فيهما . كما أنه يؤذن بأن من قاله واثق بعقيدته فى ربه ، مطمئن إلى الأدلة التى أبين بها .

(يَتَاهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءُ حَنَجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٠﴾ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧١﴾) .

المفردات :

(لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ) : أى لِمَ تجادلون فيه ؟ فيقول كل منكم : لأنه كان على دينه .

(حَنَجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) : كأمر موسى وعيسى عليهما السلام .

(فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) : هو أمر إبراهيم عليه السلام .

(حَنِيفًا) : مائلا عن الأديان الزائفة ، من الحنف . وهو الميل .
 (إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلدِّينِ أَتَّبِعُوهُ) : إن أحق الناس بالانتساب إليه ، هم الذين
 اتبعوه في شريعته ، عن أرسل إليهم .
 (وَهَذَا النَّبِيُّ) : محمد ؛ لأن دينه التوحيد ، كدين إبراهيم عليهما السلام .
 (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) : مجيبهم ومحب لهم ، فلهذا ينصرهم ويحسن جزاءهم .

التفسير

٦٥ - (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :
سبب النزول :

روى عن ابن عباس أنه قال : اجتمعت نصارى نجران ، وأحبار يهود ، عند
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتنازعوا عنده . فقال الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا .
 وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
 تُحَاجُّونَ ...) الآية . ذكره ابن كثير .

وللعنى : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لماذا تُجادلون في إبراهيم ، فينسبه كل منكم إلى دينه ، والحال
 أنه ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بأزمان بعيدة ؟ فكيف يكون يهوديا على شريعة
 موسى ، أو نصرانيا على شريعة عيسى وهو سابق عليهما ؟ ! كما أن كلتا الديانتين دخلهما
 التبديل ، وزال ما بهما من العقائد السليمة والأحكام الصحيحة . فلا يشبهان ما كان عليه
 إبراهيم عليه السلام ، من التوحيد والأحكام الشرعية الإلهية السليمة من التبديل . فكيف
 تقولون : إنه كان يهوديا أو نصرانيا ؟ ! أتجادلون في ذلك ؟ فهل تتعقلون ؟

فإن قيل : لماذا ينكر الله على اليهود والنصارى ما قالوا ؟ ويدلل على جهلهم وعدم
 تعقلهم ، بتقديم زمان إبراهيم على كتابيهم - مع أن القرآن قال مثل ما قالوا في حقه :
 « وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا » كما سيأتي - فكيف يكون مسلما وهو سابق على الإسلام ؟
 ولماذا صح هذا عن إبراهيم بالنسبة إلى الإسلام ، ولم يصح عنه بالنسبة إلى اليهودية
 أو النصرانية ؟

فالجواب : أن المراد من كونه مسلما : أن دينه يتفق مع الإسلام : في الخضوع والاستسلام لله وحده دون شريك ، وفي تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولد . كما أنه يتفق معه في سائر أصول العقائد والأحكام . كشأن جميع الأديان السماوية .

أما ما عليه اليهود والنصارى ، فمخالف للأديان السماوية ، حيث بدلوا التوراة والإنجيل ، وحرفوهما عن أصليهما النازلين من عند الله ، تحريفا يتصل بالنص وبالتأويل .

فإذا نفي القرآن عن إبراهيم : أنه كان يهوديا أو نصرانيا بقوله : « مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا » فمعناه : أنه لم يكن على مآلة فيهما من العقائد الخاطئة : كالنبوة لله والتثليث ، وكذلك الأحكام المحرفة التي لا يمكن أن تكون شرعا لله في أي زمان .

وإذا أثبت له أنه كان حنيفا مسلما بقوله : « وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا » فمعناه : أنه كان مائلا عن الأديان الباطلة - ومنها ما عليه اليهود والنصارى - ومنصرفا إلى الحق الذي جاء به الإسلام ؛ فإنه هو الدين السماوي النظيف من تحريف البشر : المشتمل على المعارف والأحكام الإلهية الرئيسية : التي اشتركت فيها جميع الأديان السماوية ، وإن اختلفت في كيفية تلك الأحكام المشتركة وطريقة أدائها .

٦٦ - (هَآؤَآءَ حَآجِبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِدِ عِلْمٍ فَلِمَ تُحَآجِبُونَ فِيمَا بُيِّنَ لَكُمْ بِدِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

المعنى : هأنتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام . فعندكم التوراة والإنجيل تعرفون منهما أمرهم ، وإن كنتم غيرتم فيهما وبدلتم . فلماذا تحجبون في أمر دين إبراهيم ، وأنتم لاعلم لكم بتفاصيله ولا بما جاء في صحفه ؟ (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) : فلهذا جهلكم ورماكم بأنكم لا تعقلون .

٦٧ - (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

المعنى : ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعى اليهود ، ولا نصرانيا كما ادعى النصارى . ولكن كان حنيفا : أي مائلا عن الأديان الباطلة . مسلما : أي على طريقة الإسلام من التوحيد .

وتنزيه الله عما لا يليق ، والمحافظة على أحكام الله دون تبديل . فلم يقل : إن الله اتخذ له ولدا كما قالوا . ولم يقل : إن له شريكا في الألوهية والعبادة كما زعموا .

٦٨- (إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) :

سبب النزول :

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رؤساء اليهود : والله يامحمد ، لقد علمت أننا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك ، وإنه كان يهوديا . ومابك إلا الحسد . فأنزل الله تعالى هذه الآية .

والمنعى : إن أحق الناس بإبراهيم وأولاهم بالانتباه إلى دينه ، هم هؤلاء الذين اتبعوه من أمتة التي بعث إليها ، وهذا النبي محمد والمؤمنون معه من أمته ، فإن دينهم الإسلام ، وهو يقوم على توحيد الله وتنزيهه عن الصاحبة والولد ، ودين إبراهيم كذلك ، أما أنتم ، فقد جعلتم حزيرا ابن الله ، وجعلتم الله مجسما يمكن النظر إليه ، وغيرتم في دينكم ، وحرقت في كتابكم ، وكتبتم على أنبيائكم ، ونسبتم إليهم الموبقات . فكيف تقولون : إنكم أولى منا ؟ ثم ختم الآية بقوله :

(وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) : أى ناصرهم ومجازيهم أحسن الجزاء .

(وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَتَّأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَةِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ أَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَتَّأَهَّلُ الْكِتَابُ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾) .

المفردات :

(وَدَّتْ) : أحبت .

(لَوْ يُضِلُّونَكُمْ) : لو ، بمعنى : أن . أى أن يضلوكم .

(وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) : الإضلال هنا بمعنى : الإهلاك مجازا . فالمعنى : وما يهلكون إلا أنفسهم بمعنى إضلالكم . أو بمعنى : الإخراج عن الهدى . فالمعنى : وماتعود عاقبة الإضلال إلا على أنفسهم . أو بمعنى : الخداع . فهم يخدعونكم ، وما يخدعون إلا أنفسهم في الحقيقة .
(وَمَا يَشْعُرُونَ) : وما يفتنون لذلك .

(وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) : أى وأنتم تعلمون ما يدل على صحتها من التوراة والإنجيل .

(لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) : أى لماذا تسترونه أو تخطئونه به ؟ .

التفسير

٦٩- (وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) :

سبب النزول :

دعا اليهود حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية . فنزلت الآية .

وقيل : نزلت في اليهود وفي النصارى ، وعلى كل ، فهي لبيان إضلالهم لغيرهم ، إثر بيان ضلالهم في أنفسهم ، والإضلال هنا : بمعنى الرد إلى الكفر . كما قاله ابن عباس . أو الإهلاك : كما قاله ابن جرير الطبرى .

والمعنى : أحبت جماعة من أهل الكتاب أن يوقعوك في الضلال والكفر الذى تَرَدُّوا فيه - بعد أن من الله عليكم بالهدى ، وشرفكم بالإسلام - وماتعود عاقبة الإضلال لغيرهم ووباله إلا على أنفسهم ، وما يفتنون لذلك ؛ لما اعترى قلوبهم من الفشاوة وزعمهم أنهم على الحق .

ويجوز أن يكون المعنى : أحبت طائفة من أهل الكتاب أن يهلكوكم بالتكفير والإخراج عن الإيمان ، وما يهلكون إلا أنفسهم بما يفعلون . وما يفتنون لذلك ؛ لزعمهم أنهم على الحق .

وحاصل المعنى في كليهما : أن محاولتهم لإضلال المؤمنين غير مجدية . فقد عصمهم الله بقوة الإيمان . فلا فائدة ترجى مما يفعلون . بل الأمر بالعكس . فإن ما أرادوه سينقلب وباله عليهم وهم لا يفتنون لذلك .

٧٠- (يَتَأَمَّلُ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ) :

المعنى : يتأمل الكتاب ، لماذا تكفرون بآيات القرآن النازل من عند الله وأنتم تعلمون - من التوراة والإنجيل - ما يدل على صحتها ، وجوب الاعتراف بها ؟ أو : لماذا تكفرون بآيات التوراة والإنجيل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تعلمون صدقها عليه ، وموافقة أوصافه لما جاء فيها ؟ أو : لماذا تكفرون بآيات الله الشاهدة بوحديته ، وأنتم تعلمون ذلك بلا شبهة ، فإنكم تشاهدون دلالتها على ذلك في كل حين ؟ فكيف جعلتم له ولدا وهو غنى عن الولد ؟ وكيف قلتم إنه ثالث ثلاثة ؟ !

٧١- (يَتَأَمَّلُ الْكِتَابَ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

المعنى : يتأمل الكتاب ، لماذا تسترون الحق بالباطل أو تخطونه به ، وذلك بتحريفكم آيات التوراة والإنجيل وسوء تأويلكم لها ؟ ولماذا تكتُمون الحق في شأن محمد وبشارته الموجودة في كتبكم ، وأنتم تعلمون أنه حق ، وأن ما جاء به هو من عند الله تعالى ؟ .

(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾
وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ
أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾) .

المفردات :

- (وَجْهَ النَّهَارِ) : أوله سعى وجهها ، لأنه أول ما يواجهك منه .
 (أَنْ يُؤَقِّيَ أَحَدٌ مَثَلُ مَا أُوتِيتُمْ) : أى كرامة أن يؤقى أحد مثل ما أوتيتم .
 (أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ) : أى يحاجوكم به عند كتاب ربكم : بالتحاكم إليه .

التفسير

٧٢- (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) :

سبب النزول :

قال الحسن والسدى : تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عُرَيْنَةَ . وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول النهار - باللسان دون الاعتقاد - واكفروا آخره ، وقولوا : إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك ، وظهر لنا كلبه وبطلان دينه . فإذا فعلتم ذلك ، شك أصحابه في دينهم ، وقالوا : إنهم أهل كتاب . وهم أعلم به . ف يرجعون عن دينهم إلى دينكم ... انتهى .

دبر اليهود هذه المكيلة : التى حكاها سبب النزول ، على عادتهم في تدبير الكيد لمن هدامهم . وأنت ترى أنها مكيلة خبيثة . ولكن الله يحفظ منها أوليائه ، فإنه سبحانه : « ... لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَافِينَ » ^(١) « وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » ^(٢) فقد فضحهم المولى تبارك وتعالى . فأنزل هذه الآية تنبيها لرسوله وللمؤمنين . وحفظ الله الإسلام من هذه المكيلة الشنعاء : « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » ^(٣) .

والمعنى : وقالت طائفة من أهل الكتاب - وهم أحبار اليهود - لآخرين من قومهم : آمِنُوا ظاهراً بالقرآن الذى أنزل على المؤمنين أول النهار ، واكفروا آخره .. لعل هؤلاء

المؤمنين يرجعون عن دينهم ، حين يرونكم - وأنتم أهل الكتاب - بعد أن خالطتم المؤمنين - كضرتهم به ، ودرستم دينهم - وإنما قالوا : (آمِنُوا بِاللَّهِ أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) مع أنهم لا يعترفون بأنه أنزل عليهم من الله شيء - من باب المجازة لما يقوله المؤمنون .

٧٣ - (وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :

أشارت الآية السابقة ، إلى أن رؤساء اليهود ، قالوا لأتباعهم: أظهروا الإيمان أول النهار بما أنزل على المسلمين ، واكفروا آخره ، ليرجعوا عن دينهم إذا رأوكم - وأنتم أهل الكتاب - رجعت عنه وكفرت به . وإنما لهذه المؤامرة الشيطانية : أوصوا هؤلاء الأتباع ألا يطلعوا المسلمين على شيء من أمرار كتابهم : كالإشارة بنبيينا محمد عليه الصلاة والسلام وأماراته .. فقالوا لهم :

(وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) :

من معاني الإيمان في اللغة : الثقة والطمأنينة . وهو المراد من قولهم : (وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) :

والمنى : ولا تشقوا إلا بأبناء ملتكم من اليهود . ولا تطمئنوا إلا إليهم . فلا تليعوا أسرارنا إلى المسلمين ، فإن ذلك يفسد علينا تدبيرنا ، ويجعلهم يتمسكون بدينهم أكثر مما هم متمسكون به ، ويجعلهم أيضا ، يحاجوننا بما تخبرونهم به .

وقد انتهى كلام اليهود عند قولهم : (وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) كما رجحه القراء .

وبعد أن بين الله لرسوله مؤامرتهم هذه ، وفضحهم بهذا البيان أتبعه هذا التكليف :

(قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ) أي قل يا محمد . لهؤلاء المتأمرين ، . نوبيخا لهم : إن الهدى هدى الله . فلا يتوقف على إظهاركم ما عندكم من البشائر بنبوته محمد ، والعلامات الدالة عليه ، ولا يزيله كفركم آخر النهار بعد إيمانكم أوله ، فمن أراد الله هداه ، أقنعه

بما أيد به رسوله من الآيات البينات ، وأورثه الطمأنينة الثابتة في قلبه ، وحفظه من كيد الكائدين ، وكشف له دسائسهم ومؤامراتهم .

وأما قوله تعالى : (أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مَثَلًا مَّا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ) فهو مما أمر الله رسوله أن يقوله لليهود .

وفي الكلام جملة مقدرة يقتضيها المقام . والتقدير : أتكيلون هذا الكيد كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، أو يحاجوكم به عند ربكم ؟ !

والمنى على هذا : قل لهم يا محمد : إن الهدى هدى الله . أتفعلون ما تقدم من أمركم أتباعكم بالإيمان أول النهار والكفر آخره ، وألَّا يُدْعُوا للمسلمين نعت محمد في كتابكم ، كراهة أن يُعطى أحد مثل ما أعطيتم من النبوة والكتاب ، أو أن يحاجوكم بما أوتيتم من كتاب عند ربكم ، بأن يقولوا لكم : تعالوا نخذكُم إلى الله تعالى بقرائة كتابه الذي أنزله على موسى ؛ ليظهر ما كتمتموه من نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وليُعلم بذلك حقهم على باطلكم ، فقد جاءت فيه بشاراته فأخفيتوها حقدا وحسدا ؟ ! قل لهم يا محمد ، إن الفضل بيد الله : يمنحه من يشاء . فلماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، وتخصون بني إسرائيل وحدهم بفضله ، والله واسع الفضل فلا يضيق على أحد من أهل الاستحقاق ، ببلغ العلم فهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ !

وقد حكى سورة البقرة عنهم مثل تلك المؤامرة . فقد زَجَّوا جماعة منهم لينافقوا بالإيمان ، وحذروهم من أن يخبروا المؤمنين بشيء من صفات الرسول في التوراة ، حتى لا يحاجوهم به ، فلما أغبروهم بها ، أنكروا عليهم ما فعلوا ، وذلك ما حكاه الله فيها بقوله : « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْهُمْ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ قَالُوا أَنُحَدِّثُوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » ^(١) .

ويرى بعض المفسرين : أن الآية - كلها - يمكن أن تكون خطابا من الله للمؤمنين على جهة التثبيت لقلوبهم وتنوير بصائرهم ، وحفظهم من تشكيك اليهود ، وتزويرهم في دينهم .

والمعنى: ولا تصدقوا- يا معشر المؤمنين- إلا من تبع دينكم. أما غيرهم فاحذروهم. قل لهم يا محمد: إن الهدى هدى الله الذى أنزله على محمد. أما ما يقوله أعداء الإسلام فهو من تزويرهم، فلا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الهدى والحق ولا أن يحاجوكم بما لديهم من دينهم عند ربكم. فلا قدرة لهم على ذلك. قل: إن الفضل بيد الله... إلخ.

وفى الآية تفسيرات أخرى: لا تخلو من مآخذ- فلذا تركناها.

٧٤- (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ):

يختص بنبوته من يشاء من أهل الجدارة والاستحقاق، ويمتخ فضله من هو جدير به. والله ذو الفضل العظيم. فلا يمنعه من أهل الفضل ومستحقه.

(وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَن أَوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾).

المفردات:

(بِقِنطَارٍ): المراد به هنا، المال الكثير. وقد تقدم الكلام عليه فى قوله تعالى: «وَالْقَنَاطِيرُ الْمُعَنْطَرَةُ مِنِّ النَّحْبِ وَالْفِضَّةِ»^(١).

(بِدِينَارٍ): هو عملة ذهبية مستعملة فى الجاهلية والإسلام.

(لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) : يعنون بالأُمِّيِّينَ : العرب ، لجهلهم وقتلهم بالكتابة والقراءة : ومعنى كلامهم : ليس علينا فيما نأخذه من أموالهم مأخذ ولا حساب .

التفسير

٧٥- (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) :

لا يزال الكلام موصولاً في أهل الكتاب ، وبيان أحوالهم . ففي هذه الآية : يبين الله أن أهل الكتاب لم يكونوا - في المعاملة المالية مع العرب - على خلق واحد .

فمنهم أمناء يؤدون الحق إلى من استأمنهم عليه ولو كان مالا كثيراً ، كعبد الله بن سلام ، استودعه عربي قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهباً - حين كان ابن سلام على يهوديته - فلما طلبها القرشي ، أداها إليه كاملة .

ومنهم خونة يجحدون أمانات العرب التي استأمنوهم عليها - ولو كانت مالا قليلاً - ولا يؤدونها إلا بشكرار المواجهة والمطالبة . زاعمين : أن الله أحل لهم سلب أموال الأُمِّيِّينَ ؛ إذ يقولون :

(لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) : أى ليس علينا لائم في أكل أموالهم . فلا حساب ولا عقاب من الله تعالى لهم . وهم - إذ يقولون هذا - يكتبون على الله تعالى ، عن عمد وعلم بأنهم كاذبون .

ومن هؤلاء - رجل اسمه فنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر ديناراً فجحدته . وقد استفيد من الآية : أن الخيانة في الأمانة من أخلاق هؤلاء ، ولهذا يجب أن يتنزه عنها المؤمنون : امتثالاً للمنهج الكريم الذي أوجب الله علينا نهجه وسلوكه : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . . . » (١) .

فلا يحل لمسلم أن يخون أحداً ولو خالفه في الدين ..

قال رجل لابن عباس : « إنا نصيب - في العمد من أموال أهل الذمة - اللجاجة والشاة ، ونقول : ليس علينا في ذلك بأس .. فقال له : هذا كما قال أهل الكتاب : (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ) ، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم » . اهـ .

كما لا يصح لمسلم أيضاً : أن يتصف بالخيانة مع من خانه . قال صلى الله عليه وسلم : « أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » ^(١) والله تعالى يقول : « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا » ^(٢) .

قال القرطبي : في الآية رد على الكفرة : الذين يُحَرِّمُونَ وَيُحَلِّلُونَ غير تحريم الله وتحليله ، ويجعلون ذلك من الشرع .

واستدل أبو حنيفة بالآية ، على ما ذهب إليه من مشروعية ملازمة الغريم بقوله تعالى : (لَا يُوَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِمًا) :

واعلم أن الآية جاءت مثالا للإنصاف . فلم ترم اليهود جميعاً بالخيانة . بل ذكرت أن فيهم بعض الأمانة ؛ إحقاقاً للحق .

٧٦- (بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) :

هذه الآية رد لقولهم : (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ) وإيجاب للوفاء بالحقوق ، وبيان لمحبة الله لأهل الوفاء .

والمعنى : بلى .. عليهم سبيل ومؤاخلة في عدم رد الأمانات إلى أهلها : من أوفى بعهده فأدى الحقوق للنبيها ، واتي الله في أمره كله ، فلم يخن الأمانة ، ولم يكذب على الله ، ولم يفعل سوءاً - فإن الله يحبهم لتقواهم ووفائهم ، ويترتب على حبه لهم ، منحهم أجرل الثواب .

(١) رواه البخاري في التاريخ . كما رواه أبو داود والترمذي والحاكم والطبراني .

(٢) المائدة : ٨

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧) .

المفردات :

(يَشْتَرُونَ) : يستبدلون .

(بِعَهْدِ اللَّهِ) : بأمر الله المؤكد .

(ثَمَنًا قَلِيلًا) : عوضًا قليلًا .

(لَا خَلَاقَ لَهُمْ) : لا نصيب لهم .

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) : ولا يطهرهم .

التفسير

٧٧- (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ . . .) الآية .

سبب النزول :

ذكرت لهذه الآية أسباب نزول عديدة ،

نذكر منها : ما أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم ، عن ابن مسعود رضى الله عنه ،

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها حق امرئ مسلم لئى الله وهو عليه غضبان » . فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك . كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجعلنى ، فقلعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ ؟ قلت : لا . فقال لليهودى : احلف . فقلت : يا رسول الله ، إذ يحلف فيذهب مالى . فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ . . .) الآية .

وما أخرجه ابن جرير ، عن حكمة قال : نزلت هذه الآية فى أبى رافع ولبابة بن أبى الحقيق ، وكعب بن الأشرف ، وحبي بن الأخطب : حرقوا التوراة ، وبذلوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحكم الأمانات وغيرهما ، وأخلوا على ذلك الرشوة .

والمنى : إن الذين يستبدلون بما عاهدكم الله عليه ، من بيان نعت محمد وعدم كتمانهم ، ويحاضون عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة ، بالأيمان القليلة من أعراض الدنيا الزائلة — مهما عظمت — أولئك لا نصيب لهم فى ثواب الآخرة ، ولا حظ لهم فى نعيمها .

(وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ) : كلاماً فيه لطف بهم .

(وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : بعين رحمته تعالى .

(وَلَا يَرْكَبُهِمْ) : أى لا يظهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة . بل يأمر بهم إلى النار . ولهم عذاب أليم على الكتمان ، واستبدالهم عهد الله ، والحلف زوراً ، واستحلالهم أخذ المقابل على التزوير .

قال القرطبي : وقد دلت هذه الآية والأحاديث على أن حكم الحاكم لا يحل المال فى الباطن بقضائه الظاهر ، إذا علم المحكوم له بطلانه .

وفى الحديث الصحيح عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلى ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فاقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هى قطعة من النار .. فليأخذها أو ليتركها » ^(١) .

(وَلَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾).

المفردات :

(يَلُونُ السِّنْتَهُمُ بِالْكِتَابِ) : يميلونها بالكتاب ، عدولا به عن الحق تحريفاً أو تأويلاً .
واللُّي : الميل . يقال : لوى برأسه إذ أماله . والكتاب : التوراة والإنجيل .

التفسير

٧٨- (وَلَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) :
روى الضحاك عن ابن عباس : أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً . وذلك
أنهم حرفوا التوراة والإنجيل ، وألحقوا بكتاب الله تعالى ، ما ليس منه .

والمعنى : وإن من أهل الكتاب الخائنين ، جماعة من علمائهم : يحرفون كلام الله ، ويميلون
به عن القصد ، لتظنوا - أيها المسلمون - حيناً تسمعونهم : أن ما حرفوه هو من صميم كتابهم
الذي أنزله الله على رسولهم . وما هو - في الحقيقة - من الكتاب ، بل من كلامهم . ويؤكدون
نسبته إلى الكتاب بقولهم : هو من عند الله ، وما هو من عند الله . بل من عند أنفسهم .
ويقولون على الله الكذب بنسبته إليه ، وهم يعلمون أنهم عليه - سبحانه - يكلبون .

وكما وقع التحريف في القراءة ، وقع في تأويل النصوص في الكتابة . .

ولهذا ترى التناقض والتكاذب والتهافت بين نسخها . .

فمن يقرأ الأنجيل الأربعة ، يجد الاختلاف بينها واسع النطاق . وبخاصة : فيما تورده

عن صلب المسيح عليه السلام ^(١) ، وكذلك التوراة !!

وأما احتجاج الرسول بقوله : « قَاتُوا بِالتَّوْرَةِ قَاتِلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ^(١) . فيحمل على أن الرسول كان يعلم ببقاء بعض ما ينى بالفرض مالمَّا عن التغيير . فإنهم لم يغيروا جميع ما فى التوراة : إما لجهلهم بدلالة ما بقى على المقصود ، أو لصرف الله إياهم عن تغييره .

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾) .

المفردات :

(وَالْحُكْمَ) : أى الحكمة . وهى إصابة الحق .

(رَبَّانِيَيْنَ) : منسوبين إلى الرب سبحانه . والآلف والنون يُزادان للمبالغة كثيراً كـلَيْعِيَانِي لعظيم اللجة ، وَرَقَبَانِي لغلظ الرقبة . والمراد من الربانى : العالم الفقيه ، الراسخ فى علوم الدين . وقيل : الحكيم التقى .

(بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) : متقادون مستعملون للدين الحق .

التفسير

٧٩- (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) :

لا يزال الكلام متصلاً مع وقد نجران ، فإنه روى : أن السورة - كلها - إلى قوله : «وَإِذْ خَلَقْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ ... » نزلت بسببهم .. ذكره القرطبي .

وَدَوَّى ابن اسحق وغيره ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال أبو رافع القرظى - حين اجتمعت الأحزاب من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاهم إلى الإسلام - أتريد يا محمد ، أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له : الرئيس : أؤذاك تريد منا يا محمد ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « معاذ الله أن نعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غيره . ما بذلك بعثنى ، وما بذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الآية .

وأخرج ابن أبي حاتم قال : كان ناس من يهود يتعبدون الناس - من دون ربهم - بتحريفهم كتاب الله عن موضعه . فقال : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ ...) الآية .

وأما كان سبب النزول ، فمعنى الآية : ما صح وما استقام لبشر اصطفاه ربه لتبليغ الرسالة إلى خلقه ، وأعطاه الكتاب الذى يرشد الناس إلى عبادة ربهم ، وأعطاه الحكمة - أى حسن التصرف فى الأمور - وأعطاه النبوة العاصمة من الخطأ ، ثم يشكر لربه الذى اختاره لهداية خلقه فيقول للناس : كونوا عباداً لى إلهاً مع الله أو لإفراداً : متجاوزين توحيد الله إلى ما طلبته منكم . ولكن يقول لهم : كونوا علماء عاملين ، كاملين فى العلم والعمل ، لأنكم تعلمون الناس الكتاب وتدرسونه . فأولى بكم أن تتبعوه ولا تحيدوا عنه .

والتعبير بلفظ (ثم) لاستبعاد حصول ذلك القول من الرسول .

وإذا كان لا يصح لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة : أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه ، فلا يصح له أن يدعوهم إلى عبادة غيره من باب أولى .

وبهذه الآية حصل الرد البليغ من الله تعالى على النصارى الذين ألَّهوا المسيح وعبيده ، وعلى اليهود الذين ألَّهوا عزيزاً وقد سوه ، وعلى من زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام ،

يقصد بنبوته : أن يدعو الناس إلى عبادته ، وعلى الأحرار الذين يتعبدون الناس من دون ربهم : بتحريفهم كتاب الله عن موضعه لمصلحتهم .

وخلاصة الرد : أن رُسلَ الله برآء مما يصنع أتباعهم . فإنه لا يعقل أن يأمرهم بهذا الكفر . وذلك هو ما يقوله عيسى عليه السلام ، لربه لما يسأله : « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَلِيِّيَ لَأَكُونَنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ » ، إذ أجاب : « سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ » ثم قال : « مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اتَّخِذُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُمْ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ »^(١).

والآية توجب على أهل العلم أن يقرنوه بالعمل ، حتى لاتزول قدم بعد ثبوتها .

٨٠- (وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ...) الآية :

(وَلَا يَأْمُرُكُمْ) : بالنصب ، معطوف على « يَقُولَ » في الآية السابقة ، داخل معه في حيز ما لا يجوز على الرسل .

والمعنى : ما كان ليشير آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ، ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً .. أيلىق به - وهو رسول الله - أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مخلصون منقادون لربكم !!

ومن قرأ : (وَلَا يَأْمُرُكُمْ) بالرفع ، فعل الاستثناف .

والمقصود من القراءتين واحد . وهو استحالة حدوث ذلك من الرسول .

وإذا كان سبب النزول وقد نجران ، فلا إشكال في قوله تعالى لهم : (بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) فإن الإسلام يراد منه حيثئذ ، الاستعداد للدين الحق ، إرخاء للعنان ومجاراة لهم .

وقيل: إن سبب نزول الآيتين؛ ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ قال: ولا. ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحق لأهله. فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله تعالى. وعلى هذا، فالإسلام على ظاهره.

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٨﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٩﴾).

المفردات :

(مِيثَاقُ النَّبِيِّينَ) : الميثاق ؛ العهد الموثق المؤكد .

(لَمَّا آتَيْنُكُمْ) : اللام موطئة للقسم . وما : بمعنى الذى . كما نقله سيبويه عن الخليل .

أى للذى آتيتكموه . وقيل : إن ما شرطية بمعنى إن . وهو الظاهر .

(وَحِكْمَةٍ) : أى نبوة . سميت حكمة ؛ لأنها منبعها .

(إِصْرِي) : عهدى وميثاقى .

التفسير

٨٨- (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ...) الآية .

واذكر يا محمد ، لأهل الكتاب ، كيف أخذ الله العهد على النبيين جميعاً : لئن آتيتكم من كتاب تبلفونه لأعذبكم ، وحكمة - أى نبوة ورسالة إليهم - ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتصدقن بآثانه مرسل من عندى إلى الناس ، ولتنصرنه بالتبشير به ، وحض أممكم على أن تؤمن به ، إذا بعث إليهم ، وتنصره وتؤيده فيما جاء به ؟

قال تعالى لهم بعد أخذ الميثاق عليهم : هل أقررتم بالإيمان به ونصرته وأخلصتم على ذلكم عهدي وقبلتموه لئنفلوه وتعملوا به ؟ قالوا : أقررتنا ووافقنا . قال الله تعالى : فليشهد بعضكم على بعض بهذا الإقرار ، وأنا معكم من الشاهدين على إقراركم ، وشهادة بعضكم على بعض . والمراد من الرسول الذى يجيئهم مصدقاً لما معهم : كل رسول يعاصرهم أو يأتى بعدهم . فالآية الكريمة ، تفيد : أن الله تعالى ، أخذ الميثاق على الأنبياء : أن يصدق بعضهم بعضاً ويؤيده ولا يعارضه ، ويوصى باتباعه . فإن دين الجميع واحد . قال صلى الله عليه وسلم : « **الْأَنْبِيَاءُ بَنُو عَلَاتٍ^(١) أُمّهَاتُهُمْ شَتَّى وَذِينُهُمْ وَاحِدٌ** » .

وبعموم الرسول ، أخذ سعيد بن جبير وقتادة وطاووس والسدى والحسن . وهو ظاهر الآية . قال طاووس : أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء : أن يؤمن بما جاء به الآخر .

ومن العلماء من قال : المراد من الرسول ، هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو الأرجح ، وبه قال الإمام على رضى الله عنه .

فقد أخرج عنه ابن جرير قال : « **لم يبعث الله تعالى نبياً ، آدم فمن بعده ، إلا أخذ عليه العهد فى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : لئن بعث - وهو حى - ليؤمن به ولينصرنه . ويأمره فيأخذ العهد على قومه** » ثم تلا الآية .

وسواء أكانت الآية عامة فى تأييد جميع الرسل بعضهم لبعض ، وحث أممهم على اتباعهم ، أم خاصة بتأييدهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ونصرته بحث أممهم على تأييده إن بعث - فالغرض من الآية : أن محمداً صلى الله عليه وسلم وقد أيده الله بالمعجزات المحققة لرسالته ، وجاء مصدقاً لما مع الأنبياء قبله ، فهو مؤيد من المرسلين قبله . وأن على أهل الكتاب المعاصرين له : أن يؤمنوا به ، امتثالاً لما جاء عنه فى كتب رسلهم . فإن كتب المرسلين توصى بالإيمان بكل رسول .

(١) أى بنو نمرات . رواه الشيخان من حديث أوله : « **أنا أول الناس بهيى بن مريم ...** » .

والقرآن الكريم جرى على هذا النهج قال تعالى : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (١) .

٨٢- (فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) :

أى فمن أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم - بعد هذا الميثاق والإقرار والشهادة- فأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَارِجُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَىٰ أَفْحَشٍ مراتبه : المستحقون لأشد العقاب .

ولما كان دين الأنبياء واحداً ، ودين محمد هو دين الأنبياء جميعاً - أتبع هذا التهديد قوله :

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ﴿٨٢﴾ قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٤﴾) .

المفردات :

(أَسْلَمَ) : دان بالإسلام . أو انقاد وخضع .

(وَالْأَسْبَاطِ) : الأسباط ، الحفدة . والمراد بهم هنا : ذرية يعقوب عليه السلام . فهم

حفدة لأبيه إسحاق وبنوه إبراهيم .

(وَمَنْ يَبْتَغِ) : ومن يطلب .

التفسير

٨٣- (أَفَتَزِيهَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَسَرَكَهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) :

سبب النزول :

ذكر الواحدى فى سبب النزول ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أهل الكتابين اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام : كل فرقة زعمت أنها أولى لدينه . فقال صلى الله عليه وسلم : « كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم » فغضبوا . وقالوا : والله ما نرضى بقضائك ، ولا نأخذ بدينك . فأنزل الله هذه الآية .

وعلى أى حال كان سبب النزول ، فالكلام - فى هذه الآية - مع أهل الكتاب الذين استمسكوا بدينهم ، ونازعوا فى الإسلام ، وأعرضوا عنه . فبعد أن أخبرهم الله تعالى ، أنه أوصى الأنبياء بتأييده ونصرته ، وأنذر من تولى عنه ، ووبخهم الله على إعراضهم ، وأنكره عليهم - قال مامناه :

أيتولى هؤلاء عن الإسلام إلى أديانهم المحرفة المنسوخة ، فيبغون بذلك ديننا غير دين الله !! كيف يطلبون غير دينه سبحانه وتعالى ، وقد استسلم وخضع له من فى السموات والأرض طائعين وكارهين ! فمشيئة الله نافذة فيهم ، وقدرته جارٍ عليهم ، أحبوا ذلك أم كرهوا . فالصحيح مستسلم لقدر الله ، محب لما وهبه الله من صحة . والعليل منقاد لقدر الله بمرضه طوعا أو كرها .. وهكذا كل أقدار الله تجرى فى خلقه ، فيخضعون لها ، وإن جرت على غير ما يحبون ويشتهون . فما شأه الله كان ، وما لم يشأه لم يكن . فكيف يتمرد أهل الكتاب على دين هذا الإله القوى الفعال ، ويكفرون به ، مع أنهم إليه يرجعون مقهورين ، فيحاسبهم على طغيانهم وكفرهم !

ويحتمل أن يكون المراد به : ما يشمل العقلاء وغيرهم ، ويكون المعنى : ولشيئته تعالى ، خضع وانقاد جميع الكائنات في السموات والأرض : طائفة أو مسخرة . كما في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ... »^(١) الآية .

٨٤- (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) :

لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّهُ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ : أَن يُوْثِقَ بغيره من الأنبياء ، وأنه لا يصح لأهل الكتاب أن يكفروا بدين الله الذي أنزله على محمد - وهو من أخذ الله الميثاق على الإيمان بهم ودينهم - لَمَّا بَيَّنَّ اللَّهُ هَذَا كُلَّهُ - أَمْرُ نَبِيِّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَن يُوْثِقَ بِمَنْ سَبَقَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَلَّا يَفْرُقَ فِي الْإِيمَانِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ، لِيَكُونَ فِي الْإِيمَانِ بِهِمْ ، كَمَا كَانُوا فِي شَأْنِ إِخْوَانِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُوَ خَاتَمُهُمْ .

والمعنى : قل يا محمد ، معبرا عن نفسك ، وعن المؤمنين : آمنا بالله تعالى ، وبما أنزل علينا من القرآن العظيم ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأنبياء من أبنائه الأسباط ، من كتب . وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل ، وما أعطى سائر الأنبياء من ربهم من مختلف الكتب : لانفرق بينهم ، فلا نؤمن ببعض ، ونكفر ببعض كما فعل اليهود ، إذ كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام ، وكما فعل النصارى إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ونحن له منقادون : نطيعه فيما أمرنا به ، وننتهي عما نهانا عنه .

٨٥- (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

ومن يطلب دينا غير دين الإسلام يتدين به : عقيدة وعملا ، فلن يقبله الله منه ؛ لأنه غير ما شرعه الله لخلقه . وإذا كان الله لا يقبل دينا غير الإسلام - فكل من دان بغيره ، يكون في الآخرة من الخاسرين ؛ لأنه محروم الثواب ، خالد في العقاب .

روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : «والذى نفسى بيده ، لو أصبح فيكم موسى بن عمران ، ثم اتبعتموه وتركتوني لضللتكم » .
وروى أبو يعلى ، والبزار ، وأورده ابن كثير : « لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا اتباعى » وفى رواية : « لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى » .

(كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾) .

المفردات :

(لَعْنَةُ اللَّهِ) : أى الطرد من رحمته .

(وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) : أى ولا هم يهلون . فعذابهم موصول مستمر . أو لَا يُنظَرُ إليهم ، ولا يعتد بهم .

التفسير

٨٦- (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

سبب النزول :

أخرج عبد بن حميد وغيره ، عن الحسن : أنهم - أى أهل الكتاب من اليهود والنصارى - رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم ، فى كتابهم ، وأقروا وشهدوا أنه حق . فلما بعث من غيرهم ، حسدوا العرب على ذلك . فأنكروه . وكفروا بعد إقرارهم .

والغنى : أى سبيل لأن يهدى الله قوما كفروا بمحمد ، بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ؛ امتثالاً لما جاء فى كتبهم ، وعلموا أن الرسول محمداً حق حينما رأوه - بعد مبعثه - مطابقاً لما جاء عنه فى كتبهم ، وجاءتهم الآيات الواضحات والمعجزات الشاهدات بصدقه !! والله لا يهدى القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم ، ماداموا مُصِرِّين على عنادهم وحسدكم للرسول ، على ما آتاه الله من فضله .

٨٧ ، ٨٨ - (أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) :

بعد أن بين الله شناعة الكفر بعد الإيمان ، ووضح أن شريعة الرسول حق بما آيده الله به من الآيات ، أتبعه عقاب أولئك الكافرين . وذكر أن : أولئك الذين كفروا - بعد ما جاءهم الرسول مؤيِّداً بالآيات والمعجزات بعد ما عقدوا العزم على الإيمان به حين يبعث - يلعنهم الله ، ويطردهم من رحمته ، وتلعنهم الملائكة ، وتطلب لهم الطرد من رحمة الله ، ويلعنهم الناس أجمعون ، من أهل الإيمان أتباع الحق ، خالدين فى اللعنة - أو فى جهنم - التى هى مقر الملعونين : لا يخفف عنهم عذاب الله ، ولا هم يمهلون بأن يؤخر عنهم العذاب من وقت لآخر ، بل العذاب موصول مستمر .

ويجوز أن يكون معنى : (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) ولا ينظر الله إليهم نظر رحمة ، ولا يعتد بهم . فهم مهملون متروكون فى عذابهم .

وهذه الآية وما قبلها وما بعدها إلى قوله تعالى : (وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) - وإن نزلت فى أهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد مبعثه ، مع أنهم كانوا مجمعين على الإيمان به حين يبعث - لكنها عامة الحكم فى كل من يكفر بعد الإيمان ، فتشمل المرتدين بعد الإسلام .

٨٩- (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

يعنى : أن من تابوا من بعد كفرهم ، وأصلحوا ما أفسدوه بالندم والإقبال على الطاعة بعد الإدبار عنها ، فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ؛ لأن الله عظيم الغفران ، بليغ الرحمة ، وذلك من عظيم كرمه ، ووافر رحمته .

وقيل : معنى أصلحوا : دخلوا في الصلاح . كما يقال : أصبحوا : دخلوا في الصباح .
وعلى هذا يكون الفعل لازما غير متعد ، بخلافه على المعنى السابق فهو متعد .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾) .

المفردات :

(وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) : الذين أخطأوا طريق النجاة .

(وَلَوْ افْتَدَى بِهِ) : معطوف على شرط مقلد يقتضيه المقام . والتقدير : لو أنفق

فيا يراه غيرا في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة .

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) : لن تصيبوا ولن تدركوا .

(الْبِرُّ) : الخير والإحسان .

(مِمَّا تُحِبُّونَ) : بعض ما تحبون فلا ينفقونه كله .

التفسير

٩٠- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) :

سبب النزول :

لإزالة الكلام موصولاً في أهل الكتاب .

فقد نزلت هذه الآية في اليهود، كما قال قتادة وعطاء والحسن - واختاره الطبري - كفروا بعمى والإنجيل ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن وبالذنوب التي اكتسبوها . أو نزلت في اليهود والنصارى ، كما قال أبو العالية : كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، بعد إيمانهم بتبعيه وصفته . ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على كفرهم .

وسواء أكان سبب النزول ، اليهود وحدهم أم اليهود مع النصارى ، فالآية - بعمومها - تشمل كل من كفر بعد إيمان . فيدخل في حكمها : من ارتد عن الإسلام .

والعنى : إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبما يجب الإيمان به بعد ما كانوا مؤمنين ، ثم ازدادوا كفراً بآدابهم في الكفر والمعاصي - لن يقبل الله توبتهم إن تابوا بعد فوات الأوان . وذلك حين يحضرهم الموت . (وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) : عن طريق الحق ، المخطئون سبيل النجاة .

فلن قيل : إن قبول التوبة مطلق في قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ... »^(١) فكيف قيد قبولها هنا بكونها قبل حضور الموت ؟

قلنا : إن ذلك راجع إلى تقييدها بذلك في قوله تعالى : « وَلَيَسِّرِ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ... »^(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُزْ »^(٣) .

٩١- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ...) الآية .

المعنى : إن الذين كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وماتوا وهم كفار دون أن تروى لهم الآيات ، وتلفتهم النيران ، فلن يقبل من أحدهم ملة الأرض ذهباً لو أنفقه - قبل أن يموت - في المبرات والخيرات . وكذا لو افتدى به يوم القيامة . لو فرض أن له مالا يومئذ وأن الفداء بالمال ينفع .. قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ »^(١) .

والغرض من قوله تعالى : (وَلَوْ افْتَدَى بِهِ) تعميق اليأس في نفوس الكافرين المصيرين على كفرهم ، حتى يملوا أنهم لانجاة لهم بغير الإيمان .

(أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) :

أولئك المصرون على الكفر حتى ماتوا ، لهم عذاب شديد الإيلام . ومالهم من ناصرين ينقلونهم من ذلك الجزاء الخالد .

٩٢- (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) :

هذا كلام مستأنف ؛ لبيان ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم ، إثر بيان مالا ينفع الكفار ولا يقبل منهم .

المعنى : اختلف في تفسير البر الوارد في الآية . فابن عباس وابن مسعود وغيرهما ، فسروه بالجنة .

وقيل : هو العمل الصالح . فقد جاء في الحديث الصحيح : « عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ . وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ .. » رواه مسلم والبخاري وأحمد والترمذي . وقيل غير ذلك ، مما يدور حول هذين المعنيين ..

والأنسب تعميمه في كل خير وإحسان في الدنيا والآخرة : يمنحه الله تعالى لعباده ^(١) .
والمراد من الإنفاق : ما يشمل الزكاة ، وصدقة التطوع ، والأوقاف الخيرية ،
والهبات ، وسائر وجوه الإنفاق في سبيل الله .

ومعنى الآية : لن تدركوا برئى الوافر ، وتصيبوا إحسانى الغزير في الدنيا والآخرة -
حتى تنفقوا - في وجوه الخير التي شرعتها لكم - بعض ما تحبون من الأموال المكتسوبة من وجوه
الحل . فلا يقبل الله الإنفاق من كسب حرام . فهو رد على تنفيقه . ولا يعظم الله ثواب من
أنفق مما لا يحبه ولا تميل إليه نفسه من الأموال ، لقلة منفعة لآخذه . قال تعالى : « وَلَا تَبْخَسُوا
الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَتَكْتُمُ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِيُوا فِيهِ » ^(٢) .

فالإنفاق : ينبغى أن يكون مما له أثر نافع عند من يأخذه ، فإنه بدل على وفرة الرغبة في
العطاء ، وشدة الإحساس بحاجة من ينفق عليه ، والرغبة في تنفيس كربته ، ودفع حاجته .
والتعبير بقوله : (مِمَّا تُحِبُّونَ) يؤذن بمشروعية إنفاق البعض دون الكل .
ولشدة عناية المولى سبحانه ، باختيار مال النفقة من أحسن ماعدن المنفق ، وأعظمه
نفعاً - ختم الآية بقوله :

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) :

يريد : وأى شيء تنفقونه - قل أو أكثر - يعلمه الله ، فيثيبكم بحسن نياتكم ومقدار
نفقاتكم وصفاتها .

وفي ذلك ما فيه من الحث على إنفاق الجيد ، والتحذير من إنفاق الردى .

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسارعون إلى ما يدعوهم إليه
مولاهم على خير وجه . فما إن نزلت هذه الآية حتى بادر المياسير منهم إلى تنفيدها .

(١) راجع ما سبق في تفسير قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... » البقرة : ١٧٧

(٢) البقرة : ٢٦٧

يروى أصحاب الصحاح - واللفظ للنسائي عن أنس - قال : لما نزلت هذه الآية :
 (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قال أبو طلحة : إن ربنا ليسألنا من أموالنا .
 فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلها
 في قرابتك » في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب . وفي الموطأ « وكانت أحب أمواله
 إليه بيرحاء . وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله يدخلها ، ويشرب من ماء فيها
 طيب » وذكر الحديث : وجاء فيه أنه أرشده إلى أن يوصى بالثلث لابلالكل . إذ قال له :
 « بالثلث ، والثلث كثير . إنك إن تذر ورتك أغنياء ، خير من أن نذرهم عالة يتكففون
 الناس » .

وكذلك فعل زيد بن حارثة . فقد حمد إلى فرس يقال له : سَبَل . وقال : اللهم إنك
 تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه . فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
 فقال : هذه في سبيل الله ، فأجابته الرسول « إن الله قد قبلها منك » .
 . وأعتق عمرُ نافعاً مولاه . وكان عبد الله بن جعفر عرض عليه ألف دينار ثمناً له .
 وهكذا كانوا يفعلون .

فليتأس بهم مياسير المؤمنين ، فينفقوا في سبيل الله مما يحبون ، لا مما يسترذلون .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

وكيلة أدلة
تجديد مباحث الإدارة
على سلطان علم

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٧٣

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
١٤٥٥٢ - ١٩٧٣ - ٢٥٠٠٢

Elizabeth Alexander

0263035